

हिन्दी-साहित्य

और
उसकी प्रगति

लेखक
विजयेन्द्र स्नातक
द्वेमचन्द्र 'सुमन'

१९५२

आत्माराम एण्ड संस
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता
काश्मीरी गेट
दिल्ली ६

प्रकाशक
रामलाल पुरी
आत्माराम एण्ड संस
काश्मीरी गेट, दिल्ली ६

मूल्य तीन रुपये

मुद्रक
श्यामकुमार गर्ग
हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस
क्वीन्स रोड, दिल्ली ६

दो शब्द

हिन्दी-साहित्य का इतिवृत्त प्रस्तुत करते समय हमारे पूर्ववर्ती अनेक लेखकों ने पर्याप्त शोध तथा व्यक्तिगत प्रतिभा एवं विद्वत्ता का परिचय दिया है, पठन-पाठन-परम्परा के आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का इतिहास सर्वाधिक प्रचलित है और प्रायः बाद के सभी लेखकों ने शुक्ल जी की प्रणाली को ही स्वीकार करके इतिहास-ग्रन्थों का प्रणयन किया है। राम हमारा यह संक्षिप्त इतिहास किसी नवीन अनुसन्धान की बात का परिचय देने वाला है अथवा इसमें नूतन उद्भावनाओं को स्थान मिला है—ऐसा हम नहीं कहते; किन्तु माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले हिन्दी-प्रेमी विद्यार्थियों के लिए इस इतिहास में सामग्री का चयन उपादेयता तथा आवश्यकता के आधार पर किया गया है। युग-विभाजन की दृष्टि से कोई मौलिकता इसमें नहीं—कवि या लेखकों के चयन में भी कोई न्यूनता नहीं, किन्तु प्रवृत्तियों के परिचय और कलाकारों की समीक्षात्मक भाँकी प्रस्तुत करने में हमने भाषा, भाव और शैली की दृष्टि से माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के साहित्यिक ज्ञान तथा बौद्धिक सार का पूरा ध्यान रखा है। वर्तमान युग का वर्णन कई दृष्टियों से पूर्ण और समीचीन है, जो प्रायः संक्षिप्त कहे जाने इतिहासों में नहीं मिलता।

प्रारम्भ में हिन्दी-भाषा की पृष्ठ-भूमि का वर्णन भाषा-विज्ञान के आधार पर दिया है, जो हिन्दी-भाषा की स्थिति और विकास का क्रमिक विकास प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक था।

हमारा विश्वास है कि हिन्दी-भाषा और साहित्य के इस संक्षिप्त इतिवृत्त से माध्यमिक श्रेणी के विद्यार्थियों को अभिप्रेत ज्ञान-सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

—लेखकद्वय

हिन्दी-भाषा और साहित्य की पृष्ठभूमि

भाषा-तत्त्ववेत्ताओं ने संसार की भाषाओं के इतिहास को वंश-क्रम की भाँति कुलो, उपकुलो, शाखाओं, उपशाखाओं तथा समुदायों में विभक्त किया है। इस प्रकार से उन्होंने संसार की समस्त भाषाओं को बारह कुलों में विभाजित किया है और उनमें सबसे महत्त्वशाली तथा प्रथम स्थान रखने वाला भारत-यूरोपीय कुल है। जिसे आर्य भारत, जर्मनिक और जफेटिक नाम से भी पुकारते हैं। परन्तु यह नाम ही सबसे उत्तम और उपयोगी है, क्योंकि भारत यूरोपीय कुल में उन भाषाओं का समावेश है, जो उत्तरी भारत, अफगानिस्तान तथा प्रायः सम्पूर्ण यूरोप में बोली जाती हैं।

इस प्रकार भारत यूरोपियन (भारोपीय) कुल को भी देश और उसके विभिन्न स्वरूपों की दृष्टि से आठ उपकुल में विभक्त किया है। जिसमें सबसे प्रथम आर्य अथवा भारत ईरानी उपकुल का परिगणन होता है। इसी प्रकार आर्य अथवा भारत ईरानी उपकुल की तीन शाखाएँ (१) ईरानी, (२) पैशाची या दर्द और (३) भारतीय आर्य भाषा है।

भारतीय आर्य भाषा अथवा आर्यावर्तीय शाखा के तीन कालों में बाँटा गया है—(१) प्राचीन काल, (२) मध्य काल और (३) आधुनिक काल। इसी आधुनिक काल में आर्य-भाषा हिन्दी का भी स्थान है। इस प्रकार संसार के भाषा-समूहों में यूरोपीय कुल के भारत-ईरानी-उपकुल में भारतीय आर्य शाखा की आधुनिक भाषाओं में से एक मुख्य भाषा हिन्दी है।

प्राचीन काल को आज तक की खोज के आधार पर १५०० ईस्वी पूर्व से ५०० ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस काल की जनता की बोली का कोई स्वरूप अब उपलब्ध नहीं है। हाँ, साहित्यिक रूप के नमूने ऋग्वेद में अवश्य मिलते हैं। इसके पश्चात् उस भाषा में भी क्लृष्टता होने लगी,

अतएव जनता में बोली जाने वाली भाषा तथा साहित्यिक भाषा में अन्तर होता चला गया। सूत्र-काल में प्राचीन वैदिक भाषा को और भी अधिक साहित्यिक रूप दिया गया तथा प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने उसको व्याकरण के सूत्र-जाल में ऐसा जकड़ा कि वही रूप आज तक प्रचलित है। वैयाकरणों द्वारा बताये गए इस साहित्यिक रूप का नाम संस्कृत (क्लासिकल संस्कृत) पड़ा। जनता की भाषा इससे सर्वथा भिन्न होती चली गई और फिर उसने नया रूप धारण करके कुछ सन्तों (महात्मा बुद्ध आदि) द्वारा साहित्य में भी प्रवेश किया। मध्य काल में जिसका समय ५०० ई० पूर्व से १००० ई० तक माना जाता है, उसी प्राचीन भाषा का नाम पाली अथवा प्रथम प्राकृत रखा गया। किन्तु उससे जनता की भाषा में फिर भिन्नता हो गई। उस समय जनता की भाषा पाली के नाम से पुकारी गई। बौद्ध धर्म का जनता में अधिक प्रचार होने का यह भी एक मुख्य कारण था कि उसकी शिक्षा जनता की भाषा पाली में दी गई। बौद्ध धर्म का साहित्य पाली (प्रथम प्राकृत) में ही लिखा गया। महाराज अशोक ने भी इसी भाषा में धर्म-लिपियाँ तैयार कराईं।

द्वितीय प्राकृत भाषा भी तीन भिन्न रूपों में प्रचलित थी—(१) पूर्वी प्रान्तों में मागधी प्राकृत, (२) पश्चिमी प्रान्तों में शौरसेनी प्राकृत, जो गुजरात महाराष्ट्र आदि तक में बोली जाती थी तथा इन दोनों के बीच की भाषा और (३) अर्द्धमागधी। पाली से भिन्न होकर प्राकृत ने साहित्य में जब अपना स्थान बना लिया और वह जनता से दूर पड़ गई तब जनता की बोली ने एक नया चोला बदला और फिर वह इन प्राकृतों का रूप बदलकर अपभ्रंश-भाषाओं के नाम से प्रख्यात हुई। ५०० ईस्वी तक इन अपभ्रंश-भाषाओं का प्रचार रहा। कुछ समय तक जनता और साहित्य की भाषा एक रही और वही तीन प्राकृत भाषाएँ अब तीन अपभ्रंशों के नाम से पुकारी गईं—(१) पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश, (२) पूर्वी मागधी अपभ्रंश और (३) बीच की अर्द्धमागधी अपभ्रंश। इन अपभ्रंशों ने भी जब साहित्यिक रूप धारण कर लिया तो

ये जनता के सम्पर्क से दूर चली गई, क्योंकि इसको भी विद्वानों ने व्याकरण के नियमों में जकड़कर पोथी-पुस्तक तथा केवल साहित्यिक भाषा बनाकर जनता से अलग कारागार में बन्द कर दिया । इसके पश्चात् युग-परिवर्तन का समय आया और इन्हीं अपभ्रंशों से देश की विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति हुई ।

ऊपर तीन कालों का जो समय निर्धारित किया गया है, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह काल तभी से प्रारम्भ होता है अथवा उस काल की भाषाओं की उत्पत्ति और विकास उसी काल में हुआ है । उस काल को ठीक पैमाना मान लेना भूल होगी, क्योंकि कोई भी भाषा अपना स्वरूप शताब्दियों में निश्चित कर पाती है । उसकी उत्पत्ति को निश्चित समय में मापना असम्भव है । प्रत्येक भाषा को पहले जनता में अपना स्वरूप उत्पन्न करने में चुपचाप सैकड़ों वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं तब कही वह प्रकट होती है और अपना नामकरण कराती है । उसके सूत्रपात की तिथि का निश्चय अनुमान से बाहर है । प्राचीन काल में ही मध्य काल की भाषा पनपती रही, उसका साम्राज्य स्थापित हो जाने पर प्राचीन काल की समाप्ति और मध्य काल का आरम्भ समझा जाने लगा । इससे यह नहीं समझना चाहिए कि मध्य काल की भाषा सर्वथा लुप्त हो गई । ऐसा कभी भी नहीं होता, सदियों तक वह पर्याप्त मात्रा में साहित्य में पनपती और फलती-फूलती रहती है और विद्वान लोग उसका प्रयोग करते रहते हैं । इसी कारण मध्य काल की भाषाओं का साहित्यिक रूप अब भी वही है, जो तब था । यही नहीं, प्राचीन काल की संस्कृत आज भी अपने उसी रूप को लिये हुए साहित्य में प्रयुक्त की जाती है । इसी प्रकार आधुनिक काल की भाषाओं की जड़ मध्य काल में ही शताब्दियों पूर्व से जम गई थी और उसके पनपने पर जब उसने नया रूप धारण किया तो मध्य काल की समाप्ति समझी गई और आधुनिक काल का प्रारम्भ माना गया । इस प्रकार भाषाएँ शताब्दियों में अपना रूप निश्चित करके प्रकट होती हैं ।

हम पहले बता चुके हैं कि हमारे देश की समस्त आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं से हुई है। इसको हम यों भी कह सकते हैं कि प्राचीन काल की भाषा का परिवर्तित रूप आज की हमारी भाषाएँ हैं। यही परिवर्तन-वृत्त भाषाओं का इतिहास कहाता है। पश्चिमीय शौरसेनी अपभ्रंश से हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी गुजराती, और पार्वत्य प्रदेश की भाषाओं का गहरा सम्बन्ध है। इस प्रकार हमारी हिन्दी भाषा दसवीं शताब्दी के आस-पास इस रूप को ग्रहण करती आती है। यही इसका जन्म-काल अथवा प्रकट-काल कहाता है। इसके पश्चात् हिन्दी-भाषा में समय के साथ-साथ परिवर्तन तथा परिवर्द्धन होता गया और वह विविध रंगों को रंगभूमि में छिटकाती हुई अपने चरम विकास को प्राप्त हुई। अपभ्रंश-भाषाओं के काल को यदि हम हिन्दी-भाषा के इतिहास से पृथक् कर दें और अपभ्रंश से विकसित भाषा हिन्दी रूप को ग्रहण करे तो इसका प्रारम्भ हम आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार सम्वत् १०५० से मान सकते हैं। इसके जन्म काल से लेकर आज तक के समय को इसके विकास की दृष्टि से हम चार भागों में बाँट सकते हैं—

(१) प्राचीन काल (सं० १०५० से १३७५ तक), (२) पूर्व मध्य काल (सं० १३७५ से १७०० तक), (३) उत्तर मध्य काल (सं० १७०० से १९०० तक) और (४) आधुनिक काल (सं० १९०० से आज तक)।

प्राचीन काल की हिन्दी-भाषा पर उसकी जननी शौरसेनी और अर्द्धमागधी आदि की पूरी छाप अंकित थी और जब तक ये समर्थ न हुईं, अपनी जननी के ही पद-चिह्नों पर चलती रहीं। इस काल की ११०० ई० के पूर्व की सामग्री आज उपलब्ध नहीं है, इसके बाद की तो सामग्री मिलती है—इसे हम तीन भागों में विभाजित करते हैं—(१) ताम्र-पत्र, शिला-लेख तथा प्राचीन पत्र आदि, (२) अपभ्रंश काव्य और (३) चारण काव्य। जैसा हम पर बता चुके हैं पहले प्रकार की सामग्री पर अपभ्रंशों का प्रभाव है, साथ में राजस्थानी का प्रभाव भी है। जो प्राचीन पत्रादि उपलब्ध है, एक प्रकार से वे राजस्थानी-मिश्रित भाषाओं

मे ही लिखे गए हैं। दूसरे प्रकार की सामग्री तो नाम से ही प्रकट कर रही है कि वह अपभ्रंश-भाषा से युक्त है। इस प्रकार की सामग्री में कुमार-पाल, प्रतिबोध, शाङ्गधर-पद्धति आदि ग्रन्थ हैं। तीसरे प्रकार के जो चारण-काव्य हैं उनमें कुछ ने अपना मार्ग ढूँढ़ने का प्रयत्न किया है, किन्तु वह भी अपभ्रंश भाषा की सहायता के बिना नहीं पार किया जा सकता। अतः चारण-काव्य भी अपभ्रंश भाषा में निर्मित किये गए। राजनैतिक उथल-पुथल के कारण इस काल में हिन्दी-भाषा अपना निश्चित स्वरूप धारण नहीं कर सकी। इस काल में भारत में निरन्तर युद्ध-सघष होते रहे, यवनों के आक्रमण इसी काल में प्रारम्भ हुए। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन आदि के बड़े-बड़े आक्रमण हुए। इससे भाषा के विकास को बड़ा धक्का लगा। यही कारण था कि इस काल में हिन्दी भाषा ने कोई विकसित रूप धारण नहीं किया। इस काल में रचित साहित्य के नाम पर हिन्दी में बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, तथा गोरखनाथ के फुटकर काव्य उपलब्ध हैं, पर इनकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है।

पूर्वमध्य काल में भाषा के स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ। इस काल में हिन्दी-अपभ्रंशों के प्रभाव से पूर्णतया रहित हो गई और इसने अवधी और ब्रजभाषा के रूप में साहित्य को परिवर्तित कर दिया। क्योंकि १४०० ई० में लड़ाई-भगड़े समाप्त हो चुके थे और भारत-साम्राज्य एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित शक्ति के हाथों में आ गया था। मुगल साम्राज्य के तीन बादशाहों के समय में राज्य में पर्याप्त शान्ति रही। अतः साहित्य में भी इस समय बड़ा विकास हुआ और उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण हुआ। भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से हिन्दी-साहित्य इस काल में समृद्ध हुआ। इसे इस काल की हिन्दी भाषा का स्वर्ण युग कहकर पुकारते हैं। इस काल में साहित्य दो धाराओं में प्रवाहित हुआ। अवधी भाषा और ब्रजभाषा उसके मुख्य दो स्वरूप थे। सबसे प्रथम जायसी ने अवधी में 'पद्मावत' की रचना की और पश्चात् हिन्दी

भाषा को उन्नत करने वाले साहित्य-महारथी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रामचरित मानस' का निर्माण किया तथा फुटकल साहित्य भी लिखा। ब्रजभाषा में भी उन्होंने 'विनय पत्रिका', 'गीतावली' आदि ग्रन्थ लिखे। इस प्रकार ब्रजभाषा का साहित्य भी बराबर विकसित और उन्नत होता रहा। वल्लभाचार्य के प्रोत्साहन से बड़े-बड़े सुप्रसिद्ध महाकवियों ने ब्रजभाषा में उच्च कोटि का साहित्य प्रस्तुत करके गौरव प्राप्त किया। सूरदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सूर सागर' की सृष्टि करके कृष्ण-भक्तों को साहित्य के सुमधुर रस का पान कराया। अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी साहित्यिक ब्रजभाषा में ही रचना की और ब्रजभाषा के माधुर्य को सर्व-जन-सुलभ बनाने में अमित योग दिया।

उत्तर मध्य काल में हिन्दी-भाषा ने और भी विकसित रूप ग्रहण किया। इस काल की भाषा तो ब्रजभाषा ही रही, किन्तु साहित्य की धारा शृङ्गार की ओर प्रवाहित हो गई। इस काल में लड़ाई-भगड़े समाप्त हो चुके थे। सुख-शान्ति की शीतल छाया में नारी-सौन्दर्य ने अपना जादू फैलाना प्रारम्भ कर दिया था। भक्ति-काल की प्रेमोपासना ने लौकिक रूप धारण कर लिया था। कृष्ण और राधा भक्त कवियों के उपास्य लीला-देव न रहकर अब प्रेमी-प्रेमिका अथवा सामान्य नायक-नायिका बन गए। तात्पर्य यह है कि कवियों की मनोवृत्ति अपने आश्रयदाताओं की भाँति विलासी हो गई, इसलिए शृङ्गारिक साहित्य की रचना प्रचुर परिणाम में हुई।

कवि राज-दरबारी होने के कारण अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में छन्द बनाकर अतुल धन प्राप्त करने में लीन रहने लगे। इस काल में कवि-प्रतिभा भौतिक मूल्य धन-सम्पत्ति पर विकती थी। काव्य-कला का प्रदर्शन होता था। ब्रजभाषा का सहज सौन्दर्य और एकरूपता नष्ट होने लगी। छन्दोपयोगी बनाने के लिए भाषा को खूब तोड़ा-मरोड़ा जाने लगा। अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग होने लगा था। काव्य-कला के दर्शन की बलवती लालसा के कारण हिन्दी में रीति-ग्रन्थों का निर्माण

भी हुआ। अनेक कवियों ने संस्कृत के 'काव्य प्रकाश', 'साहित्य दर्पण', 'चन्द्रालोक' आदि काव्य-ग्रन्थों के आधार पर रस, अलंकार आदि पर अनेक रीति-ग्रन्थ लिखे। ये रीति-ग्रन्थ भी दो प्रकार के हैं। प्रथम, जिनमें लक्षण और उदाहरण दिये गए हैं और दूसरे जिनमें केवल उदाहरण दिये गए हैं। पहले वर्ग में भूषण, देव आदि हैं और दूसरे वर्ग में बिहारी आदि। यद्यपि केशवदास से पूर्व कृपाराम आदि रीति-ग्रन्थ लिख चुके थे, परन्तु केशवदास ही इस विषय के सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं।

उत्तर मध्य काल में जहाँ ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ, वहाँ बीच-बीच में खड़ी बोली का भी प्रयोग होता रहा। रासो, भूषण, कबीर आदि में खड़ी बोली के प्रयोगों का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में ही रचना की। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उर्दू के प्रसिद्ध कवि बली ने खड़ी बोली में रचना की। इस प्रकार खड़ी बोली भी धीरे-धीरे साहित्य में अपना स्थान बनाती रही और जनता की तो वह भाषा ही बन गई।

अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम काल में परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गया था। इस समय फिर देश में अशान्ति फैली। १७६१ ई० में मरहटा शाक्ति पानीपत के क्षेत्र में अफगानों से पराजित होकर हास को प्राप्त हो चुकी थी। उधर अंग्रेज पलासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति को स्थिर करने में लगे हुए थे। बक्सर की लड़ाई के पश्चात् उन्होंने अवध, प्रयाग, आगरा और दिल्ली की ओर मुख किया। इस प्रकार राजनैतिक परिवर्तन के साथ-साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी परिवर्तन होना प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजों ने इस देश की भाषा-स्थिति का पर्यवेक्षण करके यह निश्चय किया कि यहाँ की भाषा 'खड़ी बोली' ही जन-साधारण के काम-काज की भाषा है, अतः बाइबिल आदि का अनुवाद उन्होंने इसी भाषा में करवाया अंग्रेजों ने जब यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न किया तो उनके प्रोत्साहन से 'प्रेम सागर' और 'नासि-

केतोपाख्यान' के जन्म के साथ हिन्दी-भाषा में गद्य का जन्म हुआ। इनके साथ-साथ मु० सदासुखलाल और मु० इन्शाअल्लाख़ाँ ने भी स्वेच्छा से हिन्दी-गद्य का निर्माण किया। पद्य-साहित्य में १६ वीं शताब्दी के अन्त तक ब्रजभाषा का बोल-बाला रहा, परन्तु इधर गद्य-साहित्य ने बड़ी तीव्र गति से उन्नति की। इसी समय स्वामी दयानन्द सरस्वती भी हिन्दी के क्षेत्र में आए। दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर की बोली के आधार पर ही खड़ी बोली का स्वरूप खड़ा किया गया। राजा शिवप्रसाद सितारहिंद तथा राजा लक्ष्मणसिंह आदि ने भी गद्य के विकास में काफी योग दिया। यद्यपि खड़ी बोली ज्यो-ज्यो साहित्य में प्रविष्ट हुई, त्यों-त्यों वह परिष्कृत होती गई, तथापि मेरठ और बिजनौर की भाषा से उसमें विषमता की अपेक्षा साम्य ही अधिक रहा। आरम्भ में खड़ी बोली में ब्रजभाषा के प्रयोग भी होते रहे और व्याकरण की व्यवस्था भी बनी रही।

खड़ी बोली को शुद्ध और परिष्कृत रूप में जन्म देने का श्रेय भार-तेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को है और उसको व्याकरण से सुव्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी को है। इसके अतिरिक्त आचार्य जी ने भिन्न-भिन्न शैलियों का आदर्श भी लेखकों के सामने रखा। इसके पश्चात् हिन्दी-साहित्य दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करने लगा। मुन्शी प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद और पं० रामचन्द्र शुक्ल प्रभृति लेखकों ने हिन्दी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है। इन महानुभावों के सतत प्रयत्न से हिन्दी गद्य-साहित्य के प्रत्येक अंग समालोचना इतिहास, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबन्ध आदि की पर्याप्त उन्नति हुई, और आज भी हो रही है। इस प्रकार एक ओर तो हिन्दी-भाषा ने गद्य-साहित्य के रूप में प्रगति की ओर दूसरी ओर अपनी पद्य-धारा के प्रभाव को भी तीव्र गति से आगे बढ़ाया। १६ वीं शताब्दी के अन्त में खड़ी बोली में कविता होनी प्रारम्भ हुई। यों तो पहले भी खड़ी बोली के प्राचीन रूप हमें कविता में मिलते हैं, किन्तु अब उसने पद्य-साहित्य में भी अपना अधिकार जमा लिया।

अयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा-नन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा प्रभृति कवियों ने खड़ी बोली की पद्य-धारा को पर्याप्त विकास दिया और आज इन्हीं प्रतिभाशाली कवियों की तपस्या से खड़ी बोली का काव्य माधुर्य, लालित्य सौन्दर्य, अोज आदि गुणों से सम्पन्न दिखाई दे रहा है।

इसी बीच सन् १९३८ का द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया, जिसकी प्रतिक्रिया साहित्य पर भी हुई। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का भी साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप साहित्य में संघर्ष तथा तत्कालीन परिस्थितियों के चित्रण का दर्शन हुआ। साहित्य में आर्थिक वैषम्य तथा मजदूर, किसान और रोटी के प्रश्न को उठाकर उसे सामान्य जनता के जीवन के निकट लाया गया। इसके परिणाम-स्वरूप साहित्य में प्रगतिवादी धारा का अवतरण हुआ। यह हर्ष की बात है कि आज हिन्दी-भाषा का साहित्य अपने विविध रूपों के साथ, संसार की अन्य समृद्ध भाषाओं के साहित्य के समान ही सर्वतोमुखी उन्नति कर रहा है।

ऊपर हमने हिन्दी-भाषा और साहित्य की प्रगति के क्रमिक विकास का जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत वर्णन किया है, उसी दृष्टि से हमारे विद्यार्थियों को प्रस्तुत इतिहास का अध्ययन करना चाहिए।

हिन्दी-साहित्य और उसकी प्रगति

हिन्दी भाषा का जन्म

वैदिक संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। इसका प्रमाण ससार का सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। यह उस समय आर्यों की मातृ-भाषा थी। उस समय का साहित्य भी इसी में रचा गया, जो वैदिक साहित्य कहलाता है। समय के साथ-साथ वैदिक संस्कृत में भी परिवर्तन हुआ। उसे शुद्ध करके, उसका संस्कार करके संस्कृत भाषा बनाई गई। जब सभ्य और शिक्षित जनता संस्कृत बोलती थी तो ग्रामीण जनता में उसका विकृत रूप प्रचलित था। धीरे-धीरे इसी विकृत रूप में सभ्य और शिक्षित वर्ग में महत्त्व का स्थान प्राप्त कर लिया। यही भाषा 'पाली' या 'प्रथम प्राकृत' कहलाई।

जब प्रथम प्राकृत भाषा जन साधारण में प्रचलित हो गई तब शिक्षित वर्ग ने उसे व्याकरण के नियमों में बाँधकर साहित्योपयोगी बन दिया। जैसे विद्वानों ने प्राकृत भाषा के लिए पाणिनि के समान ही सूत्र-बद्ध व्याकरण तैयार कर दिया। उस समय का जैन-साहित्य और बौद्ध-साहित्य इसी प्राकृत भाषा में ही लिखा गया। पाली या प्रथम प्राकृत के शिक्षित वर्ग की भाषा होने पर तत्कालीन बोल-चाल की भाषा ने जन-मन में स्थान बनाया, यह 'दूसरी प्राकृत' कहलाई। यह प्राकृत भाषा भी उस समय चार भागों में विभक्त थी—महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी।

जब दूसरी प्राकृत का विकास अपनी चरम सीमा को पहुँच गया तो वह भी केवल शिक्षित समुदाय की भाषा बन गई। सर्वसाधारण की

भाषा में परिवर्तन होने लगा। प्राकृत के शुद्ध रूप में प्रान्तिक और प्रादेशिक शब्दों की भरमार होने लगी। इस नवीन रूप को 'अपभ्रंश' का नाम दिया गया। उपर्युक्त प्राकृत के चारों रूपों से अपभ्रंश के अनेक रूपों का जन्म हुआ। पर तीन अपभ्रंश प्रमुख थी—नागर, उपनागर और ब्राह्मण। इनमें नागर-अपभ्रंश से हिन्दी का जन्म हुआ। अतः अपभ्रंश भाषा को ही हिन्दी की जननी कहा जायगा।

हिन्दी-साहित्य का आविर्भाव (अपभ्रंश काल)

वस्तुतः अपभ्रंश भाषाओं की मूल प्रवृत्ति जन साधारण की अभिव्यक्ति से साक्षात् सम्बन्ध रखने वाली है। अतः हिन्दी-साहित्य का आविर्भाव अपभ्रंशावस्था से ही माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार तो सं० ७७० में पुष्य नामक एक बन्दी-जन ने इस भाषा में एक अलंकार-ग्रन्थ लिखा, किन्तु वह अब प्राप्त नहीं। दसवीं शताब्दी में इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं। और ग्यारहवीं शताब्दी में तो इसका विशेष प्रचार हो गया था।

सं० ९६० में देवसेन नामक एक जैन ग्रन्थकार ने 'श्रावकाचार' नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप दिखाई देता है। उसका एक दोहा इस प्रकार है।

जे जिए सासए भाषियउ, सो मई कहियउ सार।

जो पालेउ सहभाउ करि सौ तरि पावइ पार॥

इसी प्रकार सहजिया-सम्प्रदाय की कुछ पोथियों में इस भाषा के कुछ नमूने मिलते हैं। उसमें से 'कान्हू' की एक कविता का पद यह है:

भएइ 'कान्हू' मन कहवि न फुहई।

निचचल पवन घर एधर बसई॥

इन धर्म-ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्यत्र भी अपभ्रंश काल के साहित्य के नमूने मिलते हैं। बारहवीं शताब्दी में गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह के समय में जैनाचार्य हेमचन्द्र हुए। उन्होंने सिद्ध हेमचन्द्र

खण्डानुशासन' नाम का एक व्याकरण-ग्रन्थ लिखा। उसमें भी अपभ्रंश के 'दूहो' का संग्रह था। एक 'दूहा' यह है

भल्ला हुआ जो मारिआ, बहिरि महारा कंतु।

लज्जेजं तु वर्यसिअहु, जह भग्गा घए एन्तु ॥

इसके पश्चात् स० १२४१ में सोमप्रभु सूर ने 'कुमारपाल प्रतिबोध' नामक एक काव्य लिखा। उसमें कुछ प्राचीन अपभ्रंश काव्य के नमूने और कुछ उनके ही बनाये हुए दूहो (दोहो) के नमूने मिलते हैं। जैनाचार्य मेरुतुङ्ग द्वारा रचित 'प्रबन्ध चिन्तामणि' में भी अपभ्रंश के बहुत से दोहे मिलते हैं। उदाहरणार्थ एक दोहा देखिये

जा मति पच्छई संपजइ, सा मति पहिली होइ।

मुँज भराइ, मृणालबइ। विघन न बेड़इ कोइ ॥

चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में शार्ङ्गधर ने 'शार्ङ्गधर-पद्धति' की रचना की। विद्यापति की 'कीर्तिलता' और 'कीर्तिपताका' भी अपभ्रंश भाषा के अन्तर्गत हैं। विद्यापति के समय में हम हिन्दी का परिष्कृत रूप पाते हैं। उस समय व्यवहार में कहीं-कहीं अपभ्रंश का प्रचार नहीं रहा था, हाँ साहित्य में यत्र-तत्र इसकी झलक दिखाई दे जाती थी।

अपभ्रंशोत्तर हिन्दी-साहित्य का काल-विभाग

हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर एक दृष्टि डालने से हमें पता चलता है कि समय और परिस्थितियों के साथ-साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता रहा है। जिस समय जैसी परिस्थिति देश की थी, वैसी ही विचार-धारा काव्य में भी प्रस्फुटित हुई। क्योंकि साहित्य तो मानव-समाज की विचार-धाराओं का प्रतिबिम्ब होता है। अतः साहित्य का निर्माण भी समयानुसार हुआ। देश के विप्लवकारी वातावरण में यदि वीर रस प्रधान साहित्य लिखा गया, तो अशांति और दुःख के समय में शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति-विषयक रचनाओं का सृजन हुआ। इसी प्रकार जब शांति और सुख के समय में जनता की रुचि प्रेम और शृङ्गार की ओर

प्रवृत्त हुई तो उस समय शृङ्गारिक साहित्य का निर्माण हुआ । और जब देश में विभिन्न विषम परिस्थितियाँ समान रूप से जनता के सामने आई तो साहित्य का रूप भी बहुमुखी हो गया ।

इन भिन्न-भिन्न विचार-धाराओं को दृष्टि में रखते हुए हिन्दी-साहित्य के इतिहास को चार युगों में विभक्त किया गया है ।

१. वीर-प्रशस्ति युग—स० १०५० से १३७५ तक

२. भक्ति युग—स० १३७५ से १७०० तक

३. शृङ्गार युग—स० १७०० से १९०० तक

४. नव चेतना युग—स० १९०० से आज तक

प्रत्येक युग का नामकरण उस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर ही हुआ है । जैसे आदि काल में वीर-रस-सम्बन्धी रचनाओं की प्रधानता रही तो उसका नाम वीर-प्रशस्ति युग पड़ा । प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर युग का नामकरण भी स्वर्गीय श्री आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सर्व प्रथम किया था । यह नामकरण इस बात का द्योतक है कि किस युग में किस प्रकार की कविताएँ अधिक लिखी गईं और कवियों की प्रवृत्ति किस दिशा में चलती रही, किन्तु इससे यह परिणाम निकालना सर्वथा भ्रमपूर्ण होगा कि वीर-प्रशस्ति युग में विशुद्ध या एक-मात्र वीर-प्रशस्ति की ही काव्य-धारा प्रवाहित होती रही या भक्ति युग में शृङ्गार या वीर रस का काव्य नहीं रचा गया । वीर-प्रशस्ति युग के साहित्य के अनुशीलन-से विदित होता है कि इस युग में शृङ्गार रस की धारा उतनी ही वेगवती थी जितनी वीर-प्रशस्ति की । किन्तु वीर-प्रशस्ति का क्षेत्र तथा काव्य-सृजन की प्रवृत्ति का मूल उत्स उत्साह और बलिदान भाव में था, अतः इस युग को वीर-प्रशस्ति युग कहा जाता है । इसका यह तात्पर्य नहीं, है कि उस युग में एक ही प्रकार के साहित्य का सृजन होता रहा, अन्य प्रकार की रचना हुई ही नहीं । हमारा आशय उस समय की प्रधान प्रवृत्तियों से है । जैसी रचनाओं का बाहुल्य जिस युग में रहा, वैसा ही उसका नाम भी पड़ा ।

१

वीर-प्रशस्ति युग

(सं० १०५०-१३७५)

सातवीं शताब्दी के पश्चात् भारतवर्ष का अखंड साम्राज्य पारस्परिक सघर्ष और गृह-कलह के कारण छिन्न-भिन्न होना प्रारम्भ हो गया था। देश में छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गए थे। इन भिन्न-भिन्न वंश के राजाओं में पारस्परिक सद्भाव और प्रेम-भावना नष्ट हो गई थी और इसके विपरीत ईर्ष्या तथा द्वेष की अग्नि सुलग रही थी। छोटे-छोटे प्रदेश के राजा होते हुए भी ये अपने को सबसे बढकर शक्तिशाली और अधिपति समझते थे और एक-दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते थे। छोटी-छोटी बातों पर ही तलवारे खिच जाती थीं, अपनी वीरता की धाक जमाने के लिए ही एक-दूसरे पर आक्रमण कर बैठना उनके लिए एक मामूली बात थी। संक्षेप में तत्कालीन भारत गृह-युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था।

इसी समय उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत पर मुसलमानों के आक्रमण होने लगे थे। इनकी टक्कर भारत के उत्तर-पश्चिम प्रांत के निवासियों को लेनी पड़ी, जहाँ हिन्दुओं के बड़े-बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के समाप्त होने पर भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल-वैभव का केन्द्र था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अन्हलवाड़ा आदि बड़े-बड़े रजवाड़े उधर ही प्रतिष्ठित थे। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और साहित्य का सृजन भी उसी भाषा में होता था। प्रारम्भिक काल के साहित्य का आविर्भाव प्रायः

उसी भू-भाग में हुआ है, इसलिए उस साहित्य पर उस भू-भाग की जनता की चित्त-वृत्ति का नैसर्गिक प्रभाव पड़ा। निरन्तर मुसलमान आक्रान्ताओं से टक्कर लेने तथा आपसी युद्ध के कारण जनता की प्रवृत्ति भी युद्ध की ओर झुक गई थी। जो राजा शक्तिशाली सिद्ध होते थे वे मृगया, विवाह (स्वयंवर) आदि के द्वारा भी अपने पौरुष की धाक दूसरों पर जमाने के लिए वीर-कार्य करने में तत्पर रहते थे। फलतः जिस समय हमारे साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई-भिड़ाई तथा पराक्रम-प्रदर्शन का समय था, वीरता के गौरव का समय था। उस समय किसी को वीरता के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं था, इसलिए उस समय अधिकांश वीर रस-प्रधान साहित्य का ही निर्माण हुआ।

एक बात और। उस समय राजपूत राजाओं के दरबार में अनेक चारण या भाट रहते थे। ये लोग बड़ी ओजस्वी भाषा में अपने स्वामी के बल-विक्रम का बखान करते थे। यह वह समय नहीं था कि राज-दरबार में खड़े होकर राजा की दानशीलता का वर्णन करके लाखों रुपये का पुरस्कार प्राप्त कर लिया जाय, बल्कि उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय आदि का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करता था तथा रण-क्षेत्रों में जाकर अपनी ओजपूर्ण कविता द्वारा वीरों के हृदय में उमंग भरता था, वही सम्मान पाता था। इन लोगों ने फुट-कल काव्य भी बनाये और प्रबन्ध रूप में वीर-प्रशस्तियाँ भी लिखीं। अतः यह समय वीर-प्रशस्तियों का था, इसीलिए इस युग को 'वीर-प्रशस्ति युग' कहते हैं।

इस युग में दो प्रकार की रचनाएँ हुई—एक प्रबन्ध-काव्य के रूप में और दूसरी वीर-गीतों के रूप में। सबसे प्राचीन ग्रन्थ कन्दर्बराई का 'पृथ्वीराज रासो' है। इसके अतिरिक्त दलपति विजय ने 'खुमान रासो' और जगनिक ने 'परमाल रासो' लिखा। वीर-गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक नरपति नाल्ह का 'बीसलदेव रासो' है।

खुमान रासो—दलपति विजय ने इस ग्रन्थ की रचना की। इसमें

चित्तौड़ के राजा खुमान द्वितीय और खलीफा अलमामूँ के युद्ध का वर्णन है। इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में आजकल सन्देह किया जाता है। क्योंकि खुमान द्वितीय का समय स० ८७० से ९०० तक था। और आजकल जो 'खुमान रासो' मिलता है, उसमें महाराणा प्रतापसिंह तक का वर्णन है। ऐसा जान पड़ता है कि बाद का वर्णन अन्य कवियों ने उसमें मिला दिया है।

बीसलदेव रासो—इस ग्रन्थ की रचना स० १२१२ में नरपति नाल्ह ने की। यह एक वीर-गीतिकाव्य है। 'बीसलदेव रासो' की भाषा राजस्थानी (डिंगल) है। यह एक साहित्यिक काव्य न होकर साधारण वर्णनात्मक गीत-मात्र है। इसमें सोंभर के राजा बीसलदेव का भोज परमार की पुत्री राजमती से विवाह, उड़ीसा-प्रस्थान, राजमती का विरह-वर्णन आदि का सजीव उल्लेख है। निम्न लिखित पद्य से उसकी वर्णन-शैली और भाषा का परिचय हमें मिलता है

जाइ सिंघासण बड़ो छइ राइ ।

डोरो छोरी, जुहारी छइ माइ ॥

सेज पधारी राव की ।

अतिरंग स्वामी सँ मीली राति ॥

बेटी राजा भोज की ।

राजमंती रंग बीसल राव ॥

पृथ्वीराज रासो—इस महाकाव्य की रचना महाकवि चन्दबरदाई ने की है। चन्दबरदाई हिन्दी के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं और 'पृथ्वी-राज रासो' हिन्दी का प्रथम महाकाव्य। यह जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि चन्दबरदाई दिल्ली के सम्राट् महाराजा पृथ्वीराज के राज-कवि, सखा और सामन्त थे। इनका जन्म स० १२२५ में लाहौर में हुआ। ये भट्ट जाति के अन्तर्गत जगत गोत्र के थे। कहते हैं कि पृथ्वी-राज और चन्द का जन्म एक ही तिथि को हुआ और मृत्यु भी दोनों की एक ही दिन एक साथ-साथ हुई। चन्द जीवन-पर्यन्त पृथ्वीराज के साथ

रहे और सच्ची मित्रता का अपूर्व परिचय दिया। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर चन्दबरदाई का जीवन-वृत्त अभी तक स्थिर नहीं हो सका है, अतः प्रामाणिक रूप से हम भी कुछ नहीं कह सकते, किन्तु साहित्यिक दृष्टि से हम 'रासो' का मूल्याङ्कन अवश्य कर सकते हैं।

'पृथ्वीराज रासो' की रचना स० १२२५ से १२४६ के भीतर हुई। इसकी भाषा राजस्थानी-मिश्रित है। छन्दों में प्राचीन कवित्त, दोहा, तोमर, तोटक, और आर्या आदि का प्रयोग किया गया है। इसमें निम्न कुल के क्षत्रियों की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तर वर्णन है। रासो का अन्तिम भाग चन्द के पुत्र जलहन द्वारा पूरा किया गया है। रासो में लिखा है

पुस्तक जलहन हत्य दै, चलि गंजन नृप काज ।

रासो के एक पद्य का उदाहरण नीचे दिया जाता है जिससे उसकी भाषा का आभास मिलता है :

प्रिय प्रथिराज नरेस जोग लिषि कागर दिन्नौ ।

लगन बरग रचि सरब दिल द्वादस ससि लिन्नौ ॥

सं ग्यारह अरु तीस साष संवत परमानह ।

जो पित्री-कुल सुद्ध बरन, बरि रक्खहु प्रानह ॥

युद्ध-वर्णन का एक पद्य देखिए :

बज्जिय घोर निसान रान चौहान चहौं दिस ।

सकल सूर सामंत सबरि बल जन्त्र मन्त्र तिस ॥

उठिराज पृथिराज बाग मनो लग वीर नट ।

कहत तेग मनबेग लगत मनो बीजु भट्टघट ॥

थकि रहे सूर कौतिक गगन, रंगन मगन भई शौन घर ।

हृदि हरषि बीर जगो हुलसि, दुरेड रंग नवरत्न वर ॥

कई विद्वानों का कहना है कि 'पृथ्वीराज रासो' चन्दबरदाई का लिखा हुआ नहीं है। वे यह प्रमाण देते हैं कि रासो में आये हुए संवत् शिला-लेखादि से मेल नहीं खाते। इसकी अनेक घटनाएँ इतिहास के विरुद्ध हैं

और अनेक स्थानों पर भाषा भी उस समय की भाषा से भिन्न है। इसके विरुद्ध कई विद्वानों का मत है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ प्रामाणिक नहीं, प्रत्युत कुछ स्थान, जो पीछे के लोगों द्वारा जोड़े गए हैं, अप्रामाणिक हैं। प० मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने रासो की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में यह उचित दी है कि रासो में एक अन्य सवत् का प्रयोग हुआ है, जिसमें विक्रमी सवत् से ६० वर्ष का अन्तर है। रासो के संवत् ६० वर्ष कम करने से ऐतिहासिक सवत् से मेल खा जाते हैं। अभी इस बात पर विद्वानों में मतभेद ही बना हुआ है।

‘रासो’ शब्द का अर्थ

‘रासो’ शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ के विषय में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। विभिन्न विद्वान् विभिन्न स्रोतों से इस शब्द का विकास मानते हैं। फ्रेच लेखक गार्सी दॅताँसी ने ‘रासो’ शब्द की उत्पत्ति ‘राजसूय’ शब्द से मानी है। मिश्रवन्धुओं ने ‘रहस्य’ शब्द को रासो का रूप दिया है। आचार्य शुक्ल भी ने रसायण शब्द को रासो का बीज स्वीकार किया है। राजस्थानी भाषा के विद्वान् रासो शब्द का मूल ‘रासक’ कहते हैं। इस ‘रासक’ शब्द का ही रूपान्तर अपभ्रंश तथा राजस्थानी भाषा में ‘रासड’ हुआ, कुछ लोगों के विचार से यह, ‘रासड’ ही रासो बन गया। प्राचीन राजस्थानी में ‘रासक’ शब्द का अर्थ है—कथा-काव्य। ब्रजभाषा में भी प्रेम-कथा के लिए कहीं-कहीं यह शब्द व्यवहृत हुआ है। गुजराती और राजस्थानी में अनेक रासो-ग्रंथ लिखे गए हैं। हो सकता है आगे चलकर यह रासो शब्द वीर-रसात्मक, युद्ध-कथापूर्ण ऐतिहासिक काव्य में रूढ हो गया हो। कुछ विद्वान् रासो को रासौ, रसडा, रास्सा आदि के साम्य से भी ढूँढकर युद्ध-कथा के अर्थ में उचित समझते हैं।

रासो की भाषा

रासो की भाषा के सम्बन्ध में भी विद्वानों का पर्याप्त मतभेद दृष्टि-ग्त होता है। जैसा ग्रंथ की प्रामाणिकता का प्रश्न है वैसा ही

भाषा का भी। रासो की विषय-वस्तु को देखकर जिस प्रकार यह निर्णय नहीं हो पाता कि यह बारहवीं शताब्दी की रचना है उसी प्रकार यह भी कहना कठिन है कि इसमें उसी शताब्दी को भाषा का प्रयोग है। यदि अन्तिम रूप से यह निर्णय हो जाय कि रासो १७ वीं शताब्दी की रचना है तो भाषा की स्थिति का निर्णय कठिन होगा। भाषा-विज्ञान की कसौटी पर भाषा की परख करने से यह किसी एक काल की भाषा प्रतीत नहीं होती। भाषा की प्रकृति को दृष्टि में रखकर इसी कारण इसका काल-निर्धारण भी कठिन है। यो रासो का काल यदि तेरहवीं शताब्दी माना जाय तो निश्चय ही उसकी भाषा उस काल की न होकर परवर्ती युग की ठहरती है। अपभ्रंश तथा तत्कालीन प्राकृतों के जो रूप साहित्य में प्रचलित थे उनका शुद्ध रूप रासो में नहीं है। रासो में तत्सम शब्दों की प्रधानता के साथ-साथ अपभ्रंश, प्राकृत, राजस्थानी, अरबी, सधुक्कड़ी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण मिलता है। स्वयं कवि चन्द ने अपनी भाषा को छँ भाषाओं की खिचड़ी कहा है :

‘षट् भाषा कुरानं च पुराणं च कथितं मया ।’

रासो की भाषा के विषय में मूल प्रश्न यह है कि इसका मूल ढाँचा व्रजभाषा का है या डिंगल भाषा का। कुछ समीक्षक रासो की भाषा को पिगल—अर्थात् व्रजभाषा का प्राचीन रूप मानते हैं।^१ और कुछ राजस्थानी विद्वान् रासो की भाषा को डिंगल कहते हैं। डिंगल भाषा के विषय में भी विद्वानों में मतभेद नहीं है। डॉ० टैसीटैरी के अनुसार डिंगल का अर्थ है—अनियमित (Irregular)। पं० हरप्रसाद शास्त्री के मत में डिंगल शब्द डगलट (मिट्टी का ढेला) से निकला है। जो भाषा मिट्टी के अनगढ़ ढेले के समान हो वह डिंगल है। कुछ लोग ध्वनि-साम्य से डमरू की ध्वनि के समान ध्वनि वाली भाषा को डिंगल कहते हैं। दूसरे विद्वान् ‘डींग मारने वाली’ भाषा को डिंगल कहते हैं। राजस्थानी विद्वान् डिंगल का अर्थ दुरूह भाषा करते हैं।

१. देखो डॉ० श्यामसुन्दरदास का ‘हिन्दी-साहित्य’।

संक्षेप में, रासो की भाषा अपभ्रंश भाषा के अति निकट की डिंगल भाषा का रूप है जिसमें बाद के युग में प्रशिक्षित मिलने से पिंगल, नत्सन, अरणी, फारसी आदि अनेक रूपों का समवाय हो गया। राजस्थानी भाषा की प्रचुरता भी निस्सन्देह परवर्ती काल का ही परिणाम है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार किया है—“अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वही डिंगल कहलाता था।” भाषा-विज्ञान की कसौटी पर रासो की भाषा शौरसेनी अपभ्रंश और आधुनिक हिन्दी के बीच की कड़ी है। रासो की भाषा में नत्कालीन प्रायः सभी प्रचलित भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। व्याकरण की दृष्टि से डिंगल को ही हम रासो की भाषा कह सकते हैं।

रासो की प्रामाणिकता का विवेचन

आज से कुछ वर्ष पूर्व तक यह ग्रन्थ सर्वथा प्रामाणिक इतिहासिक रचना के रूप में स्वीकार किया जाता रहा, किन्तु इधर कुछ समय से इसकी प्रामाणिकता व इतिहासिकता के सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विवाद उठ खड़ा हुआ है।

श्रीयुत महामहोपाध्याय श्यामलदास व श्रीयुत रायबहादुर महामहोपाध्याय प० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा-जैसे विख्यात ऐतिहासिक विद्वानों ने अपने अनेक अकाट्य प्रमाणों द्वारा इसे सत्य या सदिग्ध सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। ओझाजी के तर्कों का सार इस प्रकार है :

(१) इसमें दिये गए सवत् सर्वथा असत्य हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज का जन्म १११५ में, दिल्ली में गोद आना ११२२ में और कन्नौज पर आक्रमण ११५१ में तथा शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ में बताया गया है, किन्तु पृथ्वीराज के चार, जयचन्द के बारह और परमर्षिदेव के ६ प्राप्त शिलालेखों में पृथ्वीराज का समय सवत् १२२४ से १२५८ तक

का दिया हुआ है, फारसी की तवारीखो (इतिहासो) में भी शहाबुद्दीन का पृथ्वीराज पर आक्रमण सवत् १२४८ में ही लिखा है ।

(२) 'पृथ्वीराज रासो' में दी गई घटनाएँ भी सर्वथा कपोल-कल्पित तथा असत्य हैं, क्योंकि होंसी के शिला-लेख और काश्मीरी कवि जयानकरचित 'पृथ्वीराज-विजय' नामक संस्कृत महाकाव्य के आधार पर कहा जा सकता है कि न तो सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के राजा अनंगपाल की लड़की से हुआ था और न जयचन्द ही पृथ्वीराज का मौसेरा भाई था । इनका आपस में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध न था । साथ ही पृथ्वीराज का अपने नाना के गोद जाना भी कल्पना-मात्र है । इसके अतिरिक्त आबू के अग्नि-कुण्ड से चार क्षत्रिय-कुलो की उत्पत्ति की कथा भी ऐतिहासिक नहीं कही जा सकती, क्योंकि चोहान, सोलंकी आदि राजपूत अपने-आपको सूर्य या चन्द्रवंशी ही कहते हैं न कि अग्निवंशी । शहाबुद्दीन भी पृथ्वीराज के हाथो शब्दबेधी बाण से नहीं मारा गया था । इसी प्रकार और भी कई अनैतिहासिक घटनाएँ इस ग्रन्थ में भरी पड़ी हैं ।

(३) इसमें दिये गए व्यक्तियों के नाम भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि 'पृथ्वीराजरासो' में पृथ्वीराज की माता का नाम 'कमला देवी' दिया गया है, किन्तु 'पृथ्वीराज-विजय' काव्य तथा शिला-लेखों में उसका नाम 'कर्पूर देवी' मिलता है ।

(४) पृथ्वीराज से ब्रह्म समय पश्चात् होने वाले चंगेजखॉ, तैमूरलंग आदि अनेकों व्यक्तियों के नाम भी इसमें पाये जाते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर ओझा जी ने 'पृथ्वीराज रासो' को एक सर्वथा अप्रामाणिक सोलहवीं शताब्दी में रचा हुआ 'भाट भणान्त'-मात्र सिद्ध किया है ।

ओझाजी के सिद्धान्तों का खण्डन

इसके विपरीत अनेक विद्वानों ने उक्त युक्तियों का खण्डन करके 'पृथ्वीराज रासो' को प्रामाणिक ठहराने का प्रयत्न किया । इन विद्वानों में

उदयपुर के मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या, काशी के श्री डॉक्टर श्याम-सुन्दरदास बी० ए० और सोलन के महामहोपाध्याय राजगुरु श्री पं० मथुराप्रसाद जी दीक्षित विशेष उल्लेखनीय हैं ।

मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने सवतो के सम्बन्ध में बतलाया कि 'पृथ्वीराज रासो' में दिये गए सवतो में सच्चे संवतो से लगभग ६०-६१ वर्षों का अन्तर पड़ता है, सो ऐसा जान-बूझकर हुआ है, क्योंकि :

‘एकादस सं पंचदह, विक्रम साक अनंद ।

तिहि रिपुजय पुरहरन को भए पृथिराज नरिन्द’ ॥

उक्त दोहे में 'अनंद' शब्द का अर्थ—अ = शून्य, नंद = नौ अर्थात् नव्वे (वर्ष कम) किया गया है । किन्तु इस सम्बन्ध में विचारणीय बात यह है कि—प्रथम तो 'अनंद' का अर्थ ९० हो नहीं सकता, फिर भी यदि 'वादीतोष न्याय' से यह अर्थ मान भी लिया जाय तो भी 'वर्ष' और 'कम' किन शब्दों के अर्थ हैं ? केवल 'नव्वे' कहने से ही तो कुछ काम नहीं चल सकता और दूसरी बात यह है कि किसी प्रचलित सवत् में से नव्वे वर्ष कम क्यों किये जायें ? 'नन्दों' के शूद्र राज्य के नव्वे वर्षों को भाटो ने द्वेषवश अपने सवत् में से निकाल दिया, यह कहना तो बड़ा ही हास्यास्पद है । क्योंकि एक तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, दूसरे नदों का राज्य विक्रम से पूर्व ही समाप्त हो चुका था, इसलिए उसके नव्वे वर्षों को विक्रम-सवत् में से निकालने की कल्पना सर्वथा अमान्य ही है । साथ ही संवतो के अतिरिक्त अधिकांश घटनाएँ, जो इतिहास-विरुद्ध भरी पड़ी हैं उनका कुछ सन्तोषजनक समाधान नहीं दिया जा सकता । इसी प्रकार डॉक्टर श्यामसुन्दरदास जी ने भी कोई बुद्धिग्राह्य अकाट्य तर्क रासो के पक्ष में उपस्थित नहीं किया । उनके कथन का सार भी यही है कि महाभारत और पुराणों की भाँति 'पृथ्वीराज रासो' में भी समय-समय पर बहुत-कुछ प्रक्षेप होता रहा, अतः उसमें नवीन नाम व अनैतिहासिक घटनाएँ आ गईं । असली व प्राचीन 'पृथ्वीराज रासो' अवश्य पृथ्वीराज के समय में बना होगा ।

जगनिक—इनका जन्म सन् १२३० है। ये कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ भाट थे। इन्होंने 'आल्ह खड' की रचना की है, जिसमें महोबा के प्रसिद्ध वीर आल्हा और ऊदल के वीर-चरित का विस्तृत वर्णन है। इनके वीर-गीत आज भी उत्तर भारत में उत्साह से गाये जाते हैं। 'आल्ह खड' की भाषा वर्तमान कालिक बैसेवारे की है, इसलिए उसे जगनिक-कृत नहीं माना जाता। कुछ विद्वानों का मत है कि जगनिक की वास्तविक कृति 'परमान रासो' थी, जो अब उपलब्ध नहीं है। बाद में उसी के आधार पर 'आल्ह खड' के वीर-गीत बनाये गए। आल्हा का प्रचार देश के अनेक प्रांतों में आज भी है। वर्तमान युग के आल्हा-गीतों पर नवीन युग की छाप तो है पर वे गीत प्राचीन भाषा का स्वरूप प्रस्तुत नहीं करते। यहाँ हम पहले जगनिक के आल्हा-गीत का एक उदाहरण प्रस्तुत करके बाद में आधुनिक आल्हा-गीत भी प्रस्तुत करेंगे। जगनिक के आल्हा-गीत की कुछ पक्तियाँ निम्न हैं :

१. मुर्चा लौटो तब नाहर को, आगे बढ़े पिथौरा राय ।
 नौ सौ हाथिउ के हलका मां, अकले घिरे कनौजी राय ॥
 सात लाख से चढ़्यो पिथौरा नदी बेटवा के मैदान ।
 आठ कोस लौं चले सिरोही, नाही सूझें अपुन बिरान ॥
 वर्तमान युग के आल्हा-गीत का यह उदाहरण भी पठनीय है :
 पटक पादुका पहनो प्यारे, बूट इटाली का लुकदार ।
 डालो डबल वाच पाकट में, चमके नैन कंचनी चार ॥
 रख दो गाँठ गठीली लकुटी, छाता बेंत बगल में थार ।
 मुरली तोड़ मरोड़ बजाओ, बाँकी बिगुल सुने संसार ॥
 चैनतेय तज व्योम-यान पर, करिये चारों ओर विहार ।
 फक-फक फूँ-फूँ फूँको चुरटें, उगले गाल धुएँ की धार ॥
 यों उत्तम पदवी फटकारो, माधो मिस्टर नाम धराय ।
 बाँटो पदक नई प्रभुता के, भारत जाति-भक्त हो जाय ॥

(शंकर)

केदार भट्ट (१२०४-१२४२)—जिस प्रकार चन्द ने पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार केदार भट्ट ने कन्नौज-नरेश जयचन्द का यश गाया है। इन्होंने 'जयचन्द-जस-चंद्रिका' नामक महाकाव्य बनाया है।

अन्य फुटकल रचनाएँ

वीर-प्रशस्ति युग के अन्त में हमें जनता की बहुत-कुछ असली बोल-चाल और पद्यों की भाषा के वास्तविक रूप का पता चलता है। इस काल के दो कवियों—खुसरो और विद्यापति—की रचनाओं में हमें इसका आभास मिलता है। पश्चिम की बोल-चाल, गीत, मौखिक पद्य आदि का नमूना अमीर खुसरो की कृति में मिलता है और पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में। इसके पश्चात् फिर भक्ति युग के कवियों ने प्रचलित देश-भाषा और साहित्य के बीच पूरा-पूरा सामंजस्य स्थापित करके हिन्दी-साहित्य का चरम विकास किया।

खुसरो—ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनका रचना-काल स० १३४० के आस-पास माना जाता है। ये फारसी और अरबी के भी बड़े विद्वान् थे। इन्होंने हिन्दी में भी कविता की। इनकी पहेलियाँ और मुकरनियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले इन्हीं की कविता में शुद्ध खड़ी बोली का आभास मिलता है। कुछ पहेलियों का नमूना देखिए :

एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा।

चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे ॥
(आकाश)

आदि कटे से सबको पाले, मध्य कटे से सबको घाले।

अन्त कटे से सबको मोठा, सो खुसरो मैं आँखों दीठा ॥
(काजल)

इनके शृङ्गार-रस के दोहे और गीत भी देखिए :

खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग।

तन मेरो मन पीउ को, दोऊ भरा इक रंग ॥

दोहे और गीतों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है :

मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल ।

कैसे गर दीनी बलम मोरी माल ॥

सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोहि डस-डस जाय ।

विद्यापति—ये तिरहुत (बिहार) के राजा शिवसिंह के राज-कवि थे । इनका रचना-काल स० १४६० के आस-पास माना जाता है । इन्होंने हिन्दी के अतिरिक्त अपभ्रंस में भी 'कीर्तिलता' और 'कीर्ति-पताका' नामक दो पुस्तकें लिखी । 'विद्यापति की पदावली' एक अत्यन्त मधुर गीति-काव्य है । इस रचना के कारण ही ये 'मैथिल कोकिल' कहलाए । 'पदावली' की रचना शृङ्गारिक काव्य की दृष्टि से की गई है । 'विद्यापति' ने यों तो १४ ग्रंथों का प्रणयन किया, किन्तु उनकी कीर्ति को अमर बनाने में उनकी 'पदावली' ही प्रधान है । 'विद्यापति की पदावली' को देखकर आलोचकों ने उनकी भक्ति-भावना को शृङ्गारी भावना से ओत-प्रोत पाया है । जयदेव कवि ने जिस प्रकार सस्कृत के कृष्ण-काव्य को माधुर्य-पूर्ण बनाकर मधुरा-भक्ति का सृजन किया, ठीक उन्हीं पद-चित्तों पर विद्यापति ने भी लोक-भाषा में राधा-कृष्ण की भक्ति प्रस्तुत करके अपने हृदय के मधुरतम भावों को व्यक्त किया । फलतः शृङ्गारमयी प्रवृत्ति की उसमें छाप आ गई । इनके पदों का नमूना नीचे दिया जाता है ।

माधव की कहब सुन्दरि रूपे ।

कतेक जतन बिहि आनि समारल

देखल नयन सरूपे ॥

पल्लवराज चरन-जुग सोभित

गति गजराज क भाने ।

कनक-कदलि पर सिंह समारल

ता पर मेरु समाने ॥

मेरु उपर हुई कमल फुलायन

नाल बिना रुचि पाई ।

मनि-मय हार धार बहु सुरसरि

तओ नहि कमल सुखाई ॥

सरस बसन्त समय भल पावलि, दछिन पवन बह धीरे ।
 सुमनहु रूप वचन इक भाषिय, मुख से दूरि करु चोरे ॥
 तोहर बदन सम चाँद होत नहिं, कँयो जतन बिहू केला ।
 कै बेरि काटि वनावल नव कै, तैपो तुलत नहिं मेला ॥
 लोचन तुअ कमल नहिं भय सब, से जग के नहिं जाने ।
 से फिर जाय लुकैलन्ह जल भएँ, पंकज निज अपमाने ॥

भक्ति युग

(सं० १३७५-१७००)

सामान्य परिचय

हिन्दी का वीर-प्रशस्ति युग एक युद्ध-कालीन संघर्षमयी परिस्थितियों का युग था। देश में अशान्ति और लड़ाई-भगड़े का वातावरण व्याप्त था। किन्तु युद्ध और संघर्ष की तीन शताब्दियों के बाद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाने पर राजनैतिक वातावरण में अपेक्षाकृत शान्ति उपस्थित हुई। जनता को शान्ति और सन्तोष की साँस लेने की घड़ी आई। उधर राजपूत राजाओं की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी; उनकी वीरता की गाथाएँ गाने का समय समाप्त हो चुका था। परस्पर लड़ने वाले स्वतन्त्र राज्य भी अब नहीं रह गए थे। विदेशी शासन की स्थापना के कारण हिन्दुओं के ऊपर एक आतंक और निराशा का साम्राज्य छा गया था। मुसलमान शासक उन पर मनमाना अत्याचार करते थे। उनके सामने उनके देव-मन्दिर गिराए जाते, मूर्तियाँ तोड़ी जाती, और पूज्य-पुरुषों का अपमान होता था। वे विवश थे, असमर्थ थे और एकदम निराश थे। इस भीषण राजनैतिक परिवर्तन से हिन्दू जाति पर बहुत दिनों तक उदासीनता छाई रही। हिन्दू जाति विषण्ण भाव से भक्ति का अवलम्बन लेने के सिवा और कुछ आश्रय न खोज सकी। अपने गौरव से हताश जनता ने भगवान् का सहारा लिया। वही तो है निर्बल का बल। इसके अतिरिक्त संतप्त हिन्दू जनता और कर भी क्या सकती थी ?

हिन्दू जाति में भक्ति-भावना का चिर अनादि से प्राधान्य रहा है, अतः उसी भक्ति को इस संकट-वेला में भी अपना अवलम्ब बनाकर हिन्दुओं ने भगवान् का स्मरण प्रारम्भ किया।—

इस राजनैतिक परिवर्तन ने जनता का ध्यान भक्ति की ओर आकर्षित करने के साथ-साथ भक्त कवियों को भी जन्म दिया। अथवा यों कहिए कि वीर-प्रशस्ति युग के वीर महात्माओं ने भक्त महात्माओं के रूप में ही जैसे अवतार लिया हो। इन भक्त कवियों ने दुखी जनता को धैर्य देकर उसे सुख-शान्ति का भक्ति का मार्ग दिखाया। भक्ति के इस आन्दोलन में कुछ ईश्वर-भक्त मुसलमानों ने भी योग दिया। इन लोगों का उद्देश्य भक्ति-मार्ग द्वारा हिन्दू-मुसलमानों के बीच उत्पन्न हुई वैमनस्य-भावना को दूर करना था। भक्ति का यह आन्दोलन विभिन्न धाराओं के रूप में प्रारम्भ हुआ। दक्षिण में स्वामी माधवाचार्य (स० १२४५-१३२३) ने अपना द्वैतवादी वैष्णव सम्प्रदाय चलाया। उधर पूर्व भाग में जयदेव जी कृष्ण-प्रेम की धारा बहा रहे थे। उत्तर में स्वामी रामानन्द जी के अनुयायी स्वामी रामानन्द जी रामोपासना पर जोर दे रहे थे। दूसरी ओर श्री कृष्णभाचार्य ने कृष्णोपासना में जनता को रसमग्न कर दिया। इस प्रकार रामोपासक एवं कृष्णोपासक वैष्णव सम्प्रदायों की भक्ति-क्षेत्र में नीव पड़ी। ये भक्त कवि राम और कृष्ण के सगुण रूप की उपासना में विश्वास करते थे, अतः ये सभी सगुणोपासक कहलाते हैं।

यह तो हुई सगुणोपासना की बात। दूसरी और निर्गुणोपासना का क्षेत्र तैयार हो रहा था। वीर-प्रशस्ति युग से ही वज्रयानी सिद्ध और कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नागपंथी जोगी पश्चिमी भाग में अपना प्रचार कर रहे थे। इन लोगों में जाति-पाँति का भेद-भाव न होने के कारण विद्वान् अनुयायियों का अभाव था। ये अपर्ण, सिद्धियों और रहस्यमयी वाणियों द्वारा साधारण जनता पर मोहक प्रभाव डालने में समर्थ थे। इन लोगों का कहना था कि अर्थ-शून्य बाह्य विधि-विधान,

पूजा-पाठ, तीर्थाटन, पर्व-स्नान आदि सब व्यर्थ है तथा अन्तः साधना से सर्व व्याप्त परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आगे चलकर कबीर पर इन्हीं लोगो का प्रभाव पडा। औपचारिक बाह्य साधना-पद्धति की अवहेलना करके शुद्ध ज्ञान पर इन्होंने बल दिया। अतः इस सम्प्रदाय को हम ज्ञानाश्रयी सम्प्रदाय कह सकते हैं। ज्ञान द्वारा ईश्वर-प्राप्ति इस सम्प्रदाय का उद्देश्य था।

निर्गुणोपासना की एक दूसरी धारा भी चली। इन योगियों के साधना मार्ग में रागात्मक भवित-भावो का अभाव था, इसलिए ये निराश जनता की चित्त-वृत्ति को आकर्षित नहीं कर सकते थे। इसी समय महाराष्ट्र के एक प्रमुख भक्त नामदेव ने हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए ईश्वर-भक्ति का एक सामान्य मार्ग खोजा—प्रेम द्वारा निराकार ईश्वर की प्राप्ति। सूफी मत के मुसलमान भक्त भी इसी प्रेम-मार्ग के अनुयायी थे। सूफी सम्प्रदाय में प्रेम द्वारा ईश्वर-प्राप्ति का वर्णन उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार सांसारिक प्रेम का वर्णन किया जाता है, अतः सूफी भक्त निर्गुण धारा के प्रेम-मार्गी भक्त कवि हैं। ये ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी निर्गुण मार्ग एकेश्वरवाद की नींव पर खड़े हुए थे। सगुणोपासक भक्त ईश्वर को साकार मानकर उसकी भक्ति करते थे। इस प्रकार भवित की दो धाराएँ इन चार शाखाओं में एक साथ प्रवाहित हुई—

१—निर्गुण धारा—(ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी)।

२—सगुण धारा—(रामोपासक और कृष्णोपासक)।

निर्गुण धारा : ज्ञानमार्गी

गोरखनाथ—ये नाथ पंथियो में बड़े प्रसिद्ध सिद्ध हुए हैं। इनके उपदेश तात्कालिक हिन्दी-भाषा में ही हैं, साथ ही इन्होंने कुछ पद्य भी लिखे हैं। गोरखनाथ जी खड़ी बोली के प्रथम लेखक थे। इन्होंने ४० के लगभग ग्रन्थ लिखे हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का समय १४०७ के

लगभग माना जाता है। इनका 'सिष्ट-प्रमाण' खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रन्थ था। इनकी भाषा का नमूना नीचे दिया जाता है—

“श्री गुरु परमानन्द तिनको दंडवत है। है कैसे वे परमानन्द, आनन्दसरूप है शरीर जिन्हके नित्य गाये ते चेतनि अउ आनन्दभाव होतु है। स्वामी तुम्ह सतगुरु, अम्ह तो सिय। सबद एक पूछिबा, दया करि कहिबा, अनि न करब रोष।”

कबीरदास—निर्गुण धारा की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर अपनी नूतन साधना-पद्धति और क्रान्तिकारी विचार-धारा के कारण मध्य युग के सबसे अधिक प्रखर प्रतिभा वाले विचारक, तत्त्व-वेत्ता, सुधारक और पथ-प्रदर्शक व्यक्ति हैं। इनका जन्म सन् १४५६ में और मृत्यु १५७५ में हुई। इनके जन्म के सम्बन्ध में किवदन्ती है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से महात्मा रामानन्द के आशीर्वाद के फल-स्वरूप उत्पन्न हुए थे। लोक-लाजवश माता ने शिशु को एक तालाब के किनारे फेंक दिया। दैवात् नीरू नाम का जुलाहा अपनी स्त्री सहित उधर आ निकला तथा वह इन्हें उठाकर घर ले गया और उसने इनका पालन-पोषण करके बड़ा किया।

बाल्य-काल से ही ये विरक्त थे। बचपन में ही इनके मन में राम-नाम के प्रति प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो गया था। बड़े होने पर इन्होंने रामानन्द जी को अपना गुरु बनाकर उनसे ही राम-नाम का मन्त्र लिया, जो इनके जीवन की निधि हो गई। कबीर कोरे अनपढ़ थे, किसी पाठ-शाला में बैठकर कबीर ने अक्षराभ्यास तक भी नहीं किया था। पढ़ने-लिखने को वे जीवन की चरम सफलता के लिए आवश्यक भी नहीं समझते थे—अपने अशिक्षित होने के विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है—
“मसि कागद छूई नहीं, कलम गही नहि हाथ।” किन्तु अक्षराभ्यास के बिना भी वे पूरे ज्ञानी और तत्त्व-दर्शी थे। इस तत्त्व-ज्ञान का कारण उनका 'बहुश्रुत' होना था। साधुओं की सगति से इन्होंने अपार ज्ञान संचय कर लिया और हिन्दू-मुसलमानों को सामान्य रूप से उपदेश देने

में आजीवन संलग्न रहे। बहुत से लोग इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायी हो गए, जो 'कबीर-पंथी' कहलाए।

कबीर जाति-पाँति और रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों को उनकी संकीर्णता पर खूब फटकारा है। इन्होंने मूर्ति-पूजा, मिथ्या आडम्बर और छूत-छात का जोरदार खण्डन किया था। मूर्ति-पूजा के लिए इन्होंने कहा है :

कबिरा दुनिया बावरी, पाथर पूजन जाय ।

घर की चाकी कोई न पूजै, जाका पीसा खाय ॥

कबीर की दृष्टि में ~~हिन्दू-मुस्लिम~~ का भेद-भाव न था, वे मानव-मात्र की एकता में विश्वास करते थे और उसको दृष्टि में रखकर वे अपने मन्तव्यों को जनता के सामने रखते थे। इसको ध्यान में रखकर ही उन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया :

एक निरंजन अल्लह मेरा ।

हिन्दू तुरक दोउ नहीं तेरा ॥

राखूँ बरत न मुहरम जाना ।

तिस ही सुमिरौ जो रहे निबाना ॥

कही वे पण्डित को ललकारते नजर आते हैं तो कही मुल्लाओं पर गरम होते हैं :

पाँडे कौन कुमति तोहि लागी ।

तू राम न जपहि अभागी ॥

कबीर स्पष्टवक्ता थे, इसलिए उनसे पण्डित और मुल्ला सभी नाराज थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके हृदय में प्रेम की भावना नहीं थी। वे भावुक भी थे। अपने दोहों में उन्होंने प्रेम के सूक्ष्म तत्त्वों का मार्मिक वर्णन भी किया है :

प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय ।

राजा परजा जेहि रुचै, सीस देय ले जाय ॥

ईश्वर, जीव और ससार के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए कबीर

ने बाह्य साधना का प्रचार नहीं किया, किन्तु आभ्यन्तर साधना और आचरण की पवित्रता पर जोर देकर उन्होंने आत्म-तत्त्व के रहस्य को सुलभाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में ईश्वरीय तत्त्वों का जो बोध हुआ वह इनकी अटपटी वाणी से अभिव्यक्त होकर जनता तक आया, किन्तु वह वाणी ऐसी विस्तृङ्खल तथा अस्पष्ट थी कि उसमें अभिव्यंग्य का बोध सरलता से नहीं होता था। यथार्थ में जब मानव अपने सीमित ज्ञान के आधार पर उस असीम, अगोचर तथा सर्वशक्तिमान् का वर्णन करता है तो उसकी यही दशा हो जाती है। उस वाणी को ही रहस्यमयी वाणी कहने लगते हैं। परमात्मा की उस अनुभूति को मानव अपनी स्थूल वाणी से कह ही नहीं सकता—वह तो गूँगे का गुड़ हो जाती है।

कबीर की वाणी में रहस्यवाद का पुट भी मिलता है :

लाली मेरे लाल की, जित देखौं तित लाल ।

लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥

सपने में प्रीतम मिले, सोता लिया जगाय ।

आँख न खोलूँ डरपता, मत सपना हूँ जाय ॥

कबीर की वाणी 'बीजक' नामक ग्रन्थ में सगृहीत है। इसके तीन भाग हैं—सब्द, साखी और रमैनी। इनकी भाषा में खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी आदि कई भाषाओं का सम्मिश्रण है। कहीं-कहीं ब्रजभाषा का भी समावेश है। कबीर की रचनाएँ साहित्यिक दृष्टि से ऊँची नहीं हैं। फिर भी उनमें भावपक्ष की प्रधानता है। इनकी कविता का चमत्कार काव्य के ऊपरी नियमों में नहीं, बरन् इनकी हृदय की सचाई और तीव्र अनुभूति में निहित है। ईश्वरीय सम्बन्ध की रहस्यमयता को इन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से व्यक्त कर दिखाया है।

कबीर की मृत्यु सं० १५७५ में मगहर में हुई। इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि इन्होंने जान-बूझकर काशी में मरना उचित नहीं समझा और मगहर चले गए, क्योंकि वहाँ मरने से नरक मिलता है।

वे मरते समय तक अंध-विश्वासो को चुनौती देते रहे और उन पर सक्रिय चोट भी करते रहे । उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में यह दोहा प्रचलित है .

पन्द्रह सौ पिचहत्तर, कियो मगहर को गौन ।

ज्येष्ठ सुदी एकादशी, मिली पौन में पौन ॥

रैदास—ये जाति के चमार थे और रामानन्दजी के शिष्यो में थे । ‘कह रैदास खलास चमारा’ । इनको मीराबाई का गुरु कहा जाता है । इनकी वाणी ‘गुरु ग्रन्थ साहब’ में संगृहीत है । कबीर की भाँति इनका भी सम्प्रदाय है । इनकी कविता का नमूना देखिये .

प्रभु जी तुम चन्दन हम पानी, जाकी अँग-अँग बास समानी ।

प्रभु जी तुम वन-घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा ॥

प्रभु जी तुम माली हम बागा, जैसे सोनहिं मिलत सुहागा ।

प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करै ‘रैदासा’ ॥

धर्मदास—ये जाति के वैश्य थे । बचपन से ही इनकी प्रवृत्ति भक्ति की ओर थी । बाद में ये कबीरदास के शिष्य हो गए । उनकी मृत्यु के पश्चात् ये ही उनकी गद्दी के अधिकारी हुए । कबीर की साधना-पद्धति को धर्मदास ने अपनी रचनाओं तथा पन्थ द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । इन्होंने अनेक पद रचे हैं । इनकी रचनाओं पर कबीर की ऐसी गहरी छाप है कि दोनों को पृथक्-पृथक् करके देखना कहीं-कहीं कठिन हो जाता है । उनका निम्न पद इसका ज्वलन्त उदाहरण है :

अरि लागे महलिया गगन घहराय ।

खन गरजै, खन बिजुली चमकै, लहरि उठै सोभा बरनि जाय ।

सुन्न महल से अमृत बरसै, प्रेम आनन्द ह्वै साधु नहाय ॥

खुली किवरिया मिटी अँधरिया, धन सतगुरु जिन दिया लखाय ।

‘धरमदास’ बिनवै कर जोरी, सतगुरु चरन में रहत समाय ॥

गुरु नानक—इनका जन्म स० १५२६ में लाहौर जिले के अन्तर्गत तलवण्डी नामक ग्राम में हुआ था । इनके पिता का नाम कालराम था और

वे जाति के खत्री थे। ये बचपन से ही विरक्त थे और अपना अधिकांश समय भगवद्भजन तथा साधुओं की सगति में बिताते थे। बाद में ये घर-बार छोड़कर साधु हो गए। गुरु नानक ने भी एक पंथ चलाया, जो 'सिख-सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर के बाद सम्प्रदाय-प्रवर्तन में गुरु नानक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नानक संत-साधना के अन्तर्गत अपना विशिष्ट स्थान इसलिए भी रखते हैं कि आपकी शिष्य-परम्परा में जो दस गुरु हुए उन्होंने भोग-विलास को तिलांजलि देकर भारतीय गौरव की रक्षा के लिए विदेशी शासकों से लोहा लिया और अपने शौर्य-पराक्रम का अच्छा परिचय दिया। गुरु नानक ने देश-टन द्वारा अपनी वैराग्य-भावना की धाक दूर-दूर तक जमाई थी। नानक कवि नहीं साधक थे, अतः काव्य के अभाव में भी उनकी वाणी में आत्म-तेज है। इनकी मृत्यु सन् १५६६ में हुई। इनके दो दोहे नीचे दिये जाते हैं

हिरदे जिनके हरि बसे, से जन कहियहि सूर ।

कही न जाई 'नानका', पूरि रह्या भरपूर ॥

मन की दुविधा ना मिटै, मुक्ति कहाँ ते होय ।

कउड़ी बदले 'नानका', जन्म चल्या नर खोय ॥ •

दादूदयाल—इनका जन्म गुजरात के अन्तर्गत अहमदाबाद में हुआ था। कबीर की भाँति इनके नाम से भी 'दादू पंथ' प्रचलित है। दादू-पन्थी निराकार के उपासक हैं और 'सत्तनाम' कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी हिन्दी के अतिरिक्त राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी में भी पाई जाती है। इनकी भाषा पश्चिमी हिन्दी है, जिसमें राजस्थानी का अच्छा पुट है। इन्होंने कबीर की तरह खडन-मडन नहीं किया प्रत्युत सीधी-सादी वाणी में अपनी बात जनता से कहते रहे। इनकी रचना का उदाहरण देखिए

छवि दूध में रम रहा, व्यापक सब ही ठौर ।

दादू बकता बहुत है, मथि काढ़ें ते और ॥

दाह दीया है भला, दिया करो सब कोय ।

घर में धरा न माहरा, जो कर दिया न होय ॥

सुन्दरदास—इनका जन्म स० १६५३ में जयपुर राज्य के अन्तर्गत दौसा नगर में हुआ था । ये जाति के खंडेलवाल वैश्य थे । इन पर दाह-दयाल का बहुत प्रभाव पड़ा था । सुन्दरदास अन्य सत् कवियों की भाँति अनपढ़ नहीं थे । ये काव्य-रीति से भी परिचित थे । ‘सुन्दर विलास’ इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है । इनकी रचनाएँ साहित्यिक और सरस हैं । इनकी रचनाओं में चमत्कार और अनुप्रास आदि अलंकार भी मिलते हैं । इन्होंने ‘चित्र-काव्य’, ‘छत्र-प्रबन्ध’, ‘कमल-प्रबन्ध’ तथा ‘नाग-बन्ध’ आदि ग्रन्थ लिखे हैं, जो इनके काव्य-रीति से अभिन्न होने के निदर्शन हैं । इनकी रचना का नमूना नीचे दिया जाता है :

पुरुष प्रकृति संयोग, जगत उपजत है ऐसे ।

रवि-दर्पण दृष्टान्त अग्नि उपजत है वैसे ।

सुई होय चेतन्य यथा चुम्बक के संग ।

यथा पवन संयोग उदधि में उठइ तरंगा ॥

अरु यथा सूर संयोग पुनि, चक्षु रूप को गहत है ।

यों जड़ चेतन संयोग से, सृष्टि उपजती रहत है ॥

मल्लूदास—ये इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक ग्राम के निवासी थे । अन्य सन्त कवियों की अपेक्षा इनकी भाषा शुद्ध और सुसंस्कृत थी । इन्हें भी छन्दों का ज्ञान था । इन्होंने ‘रत्न खान’ और ‘ज्ञान बोध’ नामक दो पुस्तकें लिखी हैं । आलसियों तथा अहदियों के सम्बन्ध में इनका यह दोहा बड़ा प्रसिद्ध है :

अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम ।

दास ‘मल्लूका’ यूँ कहें, सबके दाता राम ॥

अक्षर अनन्य—इनका जन्म संवत् १७१० के आस-पास बताया जाता है । ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा ग्राम के कायस्थ थे । कुछ दिनों तक ये दतिया के राजा पृथ्वीचन्द के दीवान रहे, फिर विरक्त

होकर चले गए। महाराजा छत्रसाल ने इन्ही से दीक्षा ली थी। इन्होंने योग और वेदान्त पर कई ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें 'राज योग', 'विज्ञान योग', 'ध्यान योग', 'सिद्धान्त बोध' और 'ब्रह्म ज्ञान' उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 'दुर्गा सप्तशती' का पद्य में अनुवाद भी किया है। सन्त कवियों में अक्षर अनन्य अपनी विद्वत्ता और शास्त्र-ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। काव्य-रीति से परिचित होने की अपेक्षा आप शास्त्रों से अधिक परिचित थे।

इनके अतिरिक्त ज्ञानमार्गी शाखा में जगजीवन साहब, पलटूदास, तोंबरदास, तुलसी साहब, भीखा साहब आदि अनेक सन्त हुए हैं। इनमें से कोई वेदान्त का, कोई साधना-तत्त्व का और कोई प्रेम-तत्त्व का अनुयायी हुआ। यद्यपि साहित्यिक दृष्टि में इन सन्त कवियों की रचनाओं का कोई महत्त्व नहीं है तथापि हिन्दू-मुस्लिम-सांस्कृतिक-संघर्ष काल में इनकी शान्तिमयी वाणी ने सबको प्रेम से प्लावित किया। निम्न श्रेणी की जनता पर इनका अधिक प्रभाव पड़ा। इनके द्वारा दलित जातियों के जीवन में उत्साह और शक्ति का संचार हुआ। इस दृष्टि से इन सन्त कवियों का हिन्दी-साहित्य के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान है। सन्त कवियों की परम्परा का विश्लेषण करते समय हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि ये सन्त कवि काव्य-रचना में लीन होकर उपदेश और साधना में लीन रहते थे। इनका उद्देश्य काव्य-साधना नहीं था। अतः काव्य-शास्त्र की कसौटी पर इनकी कृतियाँ भले ही प्रथम श्रेणी की सिद्ध न हों, किन्तु भावना और भक्ति की कसौटी पर वे प्रथम श्रेणी की ही हैं।

सूफी मत : प्रेममार्गी

सूफी मत का प्रचलन मुहम्मद साहब से प्रायः दो सौ वर्ष बाद हुआ। सूफी शब्द का अर्थ है ज्ञानी। सूफी लोग पीर (गुरु) को अधिक मानते हैं। ये ईश्वर और जीव में प्रेम का सम्बन्ध मानते हैं। सूफी फकीर संगीत के प्रेमी होते हैं। सूफी शब्द से श्वेत या सफेद का भी आभास

मिलता है, यह भी इस बात का द्योतक है कि सफेद ऊन के शुभ्र वसन धारण करके सूफी फकीर अपने अन्तःकरण की शुभ्रता का बाह्य परिधान में भी परिचय देना चाहते हैं। जिस प्रकार उनका बाह्य वेश सफेद और स्वच्छ है वैसे ही उनका अन्तःकरण भी स्वच्छ और दोष-रहित निर्मल है। इनमें अन्य मुसलमानों की भाँति कट्टरता नहीं। भारत में सूफी कवियों की रचनाओं में ईश्वरीय प्रेम का वर्णन होता है। जिसका बाह्य रूप लौकिक प्रेम के रूप में आभासित होता है। इनकी शैली फारसी की मसनवियों के ढंग की होती है। नीचे कुछ सूफी कवियों का उल्लेख किया जाता है—

शेख कुनबन—इनका समय सवत् १५५० के समीप माना जाता है। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। इन्होंने सवत् १५५८ में 'मृगावती' काव्य की रचना की। इसमें चन्द्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार और कचनपुर की राजकुमारी की प्रेम-कथा का वर्णन है। कथा के बीच-बीच में प्रेम-मार्ग की कठिनाइयों का अच्छा चित्रण किया है। कई स्थानों में रहस्यवाद की भाँकी मिलती है। इसकी भाषा अवधी है।

मंझन—इनका रचना-काल सं० १५५० से १५६५ तक माना गया है। इन्होंने 'मधु मालती' नामक आख्यान-काव्य लिखा है। इसमें कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर का महारस नगरी की — राजकुमारी मधुमालती के साथ पारस्परिक प्रेम और वियोग का वर्णन है। यह काव्य बड़ा सुन्दर और सरल है। इसकी भाषा जायसी के 'पद्मावत'-जैसी है। इसमें विरह-वर्णन का अच्छा ढंग है :

रतन कि सागर सागरहिं, गज मोती गज कोइ ।

चन्दन बन-वन ऊपजै, विरह के तन-तन होइ ॥

मालिक मोहम्मद जायसी—प्रेममार्गी कवियों में इनका सबसे उच्च स्थान है। इनके जन्म-सवत् का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहीउद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे।

‘पद्मावत’ में इन्होंने स्वयं बताया है :

जायस नगर धरम अस्थानू ।

जहाँ कीन्ह कवि कथा बखानू ॥

‘पद्मावत’ इनका महाकाव्य है, जिसका रचना-काल सं० १५५७ ई. में ‘पद्मावत’ में चित्तौड़ के राजा रतनसेन और सिंहल द्वीप की राज-कन्या पद्मावती की प्रेम-गाथा का विस्तृत वर्णन है। यह प्रेममार्गी गाथाओं में सबसे श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। इसमें विरह-वियोग का बड़ा मार्मिक वर्णन है :

नहिं पावस उहि देसड़ा, नहिं हेमन्त बसन्त ।

नहिं फोयल न पपीहड़ा, जेहि सुन आवै कन्त ॥

‘पद्मावत’ का विषय आध्यात्मिक है, किन्तु इसे सूफियो की शैली के अनुसार लौकिक प्रेम-गाथा के रूप में लिखा गया है। इस रहस्य का वर्णन अन्त में मिलता है :

तन चित उर मन राजा कीन्हा ।

हिय सिंहल बुधि पद्मिनी चीन्हा ॥

गुरु सूआ जेहि पन्थ दिखावा ।

बिन गुरु जगत का निरगुन पावा ॥

नागसती यह दुनिया धन्धा ।

बाँचा सोइ न एहि चित बन्धा ॥

राघव दूत सोइ सैतानू ।

माया अलाउदीन सुलतानू ॥

प्रेममार्गी सूफी शाखा के कवियों में जायसी का स्थान प्रबन्ध-काव्य की रचना करने के कारण बहुत प्रसिद्ध है। प्रबन्ध-काव्य के लिए जिन तत्त्वों की अनिवार्य आवश्यकता होती है वे सभी गुण जायसी के ‘पद्मावत’ में उपलब्ध होते हैं। कथानक के साथ समासोक्ति-पद्धति को स्वीकार करके कवि ने अपनी सूझ-बूझ का अच्छा परिचय दिया है। महाकाव्य के लिए आवश्यक ऋतु-वर्णन, बारहमासा, नख-शिख, संयोग-

वियोग, शृङ्गार, प्रकृति के आलम्बन तथा उद्दीपन पर रूपों का वर्णन 'पद्मावत' में प्रचुर परिमाण में मिलता है। कवि का ध्यान हृदय के रागात्मक सम्बन्धों की ओर भी पूर्ण रूप से रहा है और उसने मनुष्य-जीवन के उन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है जो प्रबन्ध-काव्य को सर्वांगपूर्ण बनाने के साथ-साथ कथानक को भी चमत्कारपूर्ण बनाने में सफल होते हैं।

उसमान—ये गाजीपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य-परम्परा में बाबा हाजी के शिष्य थे। इनका उपनाम 'मान' था। इन्होंने १६७० में 'चित्रावली' की रचना की। इसमें नेपाल के राजकुमार धरनीधर का चित्रावली के साथ विवाह का वर्णन है। इनकी भाषा 'पद्मावत' से अधिक सरल है।

शेख नबी—ये मऊ जिला जौनपुर के निवासी थे। इन्होंने स० १६७६ में 'ज्ञान दीप' नामक आख्यान-काव्य की रचना की। इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देतजानी की कथा है।

नूर मोहम्मद—ये जौनपुर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। इन्होंने स० १८०१ में 'इन्द्रावती' नामक आख्यान-काव्य लिखा है, जिसमें कालिंजर के रामकुमार राज-कुँवर और आगमपुर की राजकुमारी इन्द्रावती की प्रेम-कथा है।

सगुण-धारा : राम-भक्ति

हमारे देश में ईश्वरोपलिब्ध अथवा मोक्ष-प्राप्ति के तीन मार्ग आदि-काल से प्रचलित हैं—भक्ति, ज्ञान और कर्म। इन तीनों में भक्ति-मार्ग सबसे अधिक आकर्षक और मानव-प्रकृति के अनुकूल है। ज्ञान-मार्ग की नीरस और कठिन साधनाओं को प्रत्येक मनुष्य नहीं कर सकता। कर्म-मार्ग का तो निर्गुण करना भी कठिन कहा गया है। भक्ति-मार्ग एक प्रेम का मार्ग है, इसलिए वह अधिक लोकप्रिय हुआ। भक्ति-मार्ग के प्रवर्तक स्वामी रामानुजाचार्य थे, जिनका जन्म स० १०७३ बताया जाता

है। उन्होंने संसार की सत्यता स्थापित करके विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय चलाया और रामानुजाचार्य ने अपनी उद्देश्य-पूर्ति करते हुए 'ब्रह्मसूत्र' पर 'श्रीभाष्य' लिखा और जगत् की सत्यता और ईश्वर की सगुणता का पाण्डित्यपूर्ण प्रतिपादन किया। उन्होंने ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति-मार्ग पर अधिक जोर दिया। दक्षिण में रामानुजाचार्य की भक्ति-परम्परा का अच्छा प्रचार हुआ।

श्री रामानुजाचार्य बड़ी उदार प्रकृति के मानव थे। वे शूद्रों का भी आदर करते थे, किन्तु फिर भी उसके सिद्धान्त वर्णाश्रम धर्म के पोषक श्री रामानुज की शिष्य-परम्परा में सम्बत् १३५६ में स्वामी रामानन्द का जन्म हुआ। इन्होंने जाति-पाँति का भेद-भाव मिटाकर भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। कबीर तथा रैदास आदि अछूतों को भी वैष्णव धर्म आश्रय दिया। उनकी परम्परा में कबीर-जैसे निर्गुणवादी सन्त और तुलसी-जैसे सगुणवादी भक्त सम्मिलित हैं। रामानन्द ने लोगों को राम-नाम का पाठ पढाया, उन्होंने नारायण के स्थान पर राम को प्रतिष्ठित किया। रामानन्द की शिष्य-परम्परा में ही गोस्वामी तुलसीदासजी आते हैं जो राम-भक्ति को सगुण भक्ति के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक बना सके।

भक्त कवियों की विशेषताएँ

भक्त कवि विष्णु भगवान् के सगुण और साकार रूप के उपासक थे। रामकृष्णादि को विष्णु का अवतार मानकर उन्हें ब्रह्म से भी अधिक प्रधानता देते थे। अपने इष्टदेव का गुण-गान करना उनका परम कर्तव्य था। वे कथा-कीर्तन द्वारा भी अपने स्वामी को रिझाते थे। इसमें उनके हृदय का उल्लास और आत्म-निवेदन भी सम्मिलित रहता था। इन्होंने अपने कर्मों और गुणों की अपेक्षा भगवान् की कृपा को अधिक महत्ता दी थी।

भक्त कवि-कविता को अभिव्यक्ति का साधन-मात्र मानते थे और

उन्होंने उसको कभी साध्य नहीं माना। इन्होंने शृङ्गारयुगीन कवियों की भाँति कविता और कला को मुख्यता नहीं दी। वे जो कुछ लिखते थे, 'स्वान्तः सुखाय' अथवा 'लोकहितार्थ' लिखते थे। इन्होंने आश्रय की पर-वाह नहीं की। शृङ्गारयुगीन कवियों की भाँति ये दरबारी कवि नहीं थे, अपितु जनता के कवि थे।

भक्त कवियों की सगुण भक्ति ने प्रचार द्वारा ईश्वर और मानव के बीच जो दूरी है उसे पाटने का सरल मार्ग खोज निकाला। इन भक्तों की दृष्टि में ईश्वर की सत्ता का अनुभव हम इसी लोक में उसके अव-तारी रूप में कर सकते हैं। राम और कृष्ण के अवतार में भक्ति-कवियों ने विष्णु के दिव्य स्वरूप की भाँकी प्रस्तुत करके जन-साधारण के लिए ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग को सुगम और सुलभ बनाया।

भक्ति के क्षेत्र में प्रेम और माधुर्य के सम्मिश्रण से भक्ति की जटिलता और ज्ञान-मार्ग की दुरूहता दूर हुई और मानव-मात्र के लिए भगवत्-भक्ति का पथ प्रशस्त हुआ। साथ ही जनता ने भगवान् को अपने दुःख का साथी और सहायक अनुभव करके एक प्रकार से शान्ति और सुख की साँस ली।

भक्त कवियों में आत्म-निर्भरता पूर्ण रूप से व्याप्त थी, वे किसी राजा या नवाब की सेवा में पारितोषिक-प्राप्ति के लिए कवित्त-सवैया पढ़ने नहीं जाते थे, अतः उनकी वाणी में तेज और ओज का होना सहज स्वाभाविक है। इन भक्त कवियों की ऊर्जस्वित वाणी का ही यह प्रभाव है कि आज हिन्दी-भाषा और साहित्य की चर्चा करते हुए हमें गौरव और अभिमान का अनुभव होता है। सूर, कबीर और तुलसी की कला को हम काव्य, साहित्य, दर्शन, धर्म और अध्यात्म सभी क्षेत्रों की सर्व श्रेष्ठ-कला कहकर परितुष्ट हो सकते हैं। यथार्थ में यह भक्ति युग ही हिन्दी-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ या स्वर्णिम काल है। इसके बाद तो शृङ्गार और विनोद के लिए कवियों ने रचना करना स्वीकार कर लिया था। नीचे कुछ प्रमुख भक्त कवियों का उल्लेख किया जाता है :

गोस्वामी तुलसीदास—तुलसीदास के जन्म-संवत् एव स्थान के विषय में अभी तक पर्याप्त मतभेद है। डॉ० ग्रियर्सन तथा प० रामगुलाम द्विवेदी आदि ने इनका जन्म स० १५८६ माना है। परन्तु बेणीमाधव-कृत 'गोसाई-चरित्र' के अनुसार उनका जन्म स० १५५४ माना जाता है।

पंद्रह सै चौवन विषै, कार्लिदी के तीर ।

आबरण झुक्ला सप्तमी, तुलसी धरयो सरीर ॥

इनके जन्म-स्थान के विषय में भी बहुत मतभेद है। कोई कहता है कि इनका जन्म राजापुर में हुआ था, कोई चित्रकूट के पास हाजीपुर को इनका जन्म-स्थान बताता है। किसी ने यह स्थान झूकर क्षेत्र अर्थात् सोरो बताया है। फिर भी बहुमत के अनुसार इनका जन्म-स्थान राजापुर ही माना जाता है। ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जनश्रुति के अनुसार ये अमागलिक घड़ी में पैदा हुए, इसलिए माता-पिता ने इन्हें त्याग दिया था, तब मुनिया नाम की दासी ने इनका पालन-पोषण किया। पाँच वर्ष के पश्चात् जब मुनिया की भी मृत्यु हो गई, तब ये घर-बार छोड़कर भिक्षा-टन करते हुए राम के भजन गाते फिरने लगे। कालान्तर में ये बाबा नरहरिदास की मंडली में सम्मिलित हो गए। उनकी सत्संगति में ये पक्के राम-भक्त और साधु हो गए। एक बार ये अपने गुरु के साथ काशी आए और पंच गंगा के घाट पर राम-नन्दर्ज के पास रहने लगे। यहाँ इन्होंने एक परम विद्वान् शिव सनातनजी से वेद-वेदांग, इतिहास, पुराणादि की पूर्ण शिक्षा प्राप्त की।

पंद्रह वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात् गोस्वामीजी पुन अपनी जन्म-भूमि राजापुर लौट आए वहाँ एक भारद्वाज गोत्रीय दीनबन्धु पाठक ने इनकी विद्वत्ता और तेजस्विता पर मुग्ध होकर अपनी लड़की रत्नावली का विवाह इनके साथ कर दिया। तुलसीदासजी अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे रात्रि के समय अन्धकार, तूफान और आंधी को चीरते हुए, एक बड़ी नदी को पार

करके, उससे मिलने घर जा पहुँचे । इस पर उनकी स्त्री ने उन्हें बहुत लज्जित किया और कहा -

लाज न आवत आपको, दौरे आयहु साथ ।

धिक्-धिक् ऐसे प्रेम को, कहा कहहुँ हौं नाथ ॥

अस्थि-चरममय देह मम, ता में ऐसी प्रीत ।

होती जो श्रीराम महँ, होति न तो भव-भीति ॥

यह सुनकर वे तुरन्त लौट पड़े और विरक्त हो गए । आपने संवत् १५६७ में वैराग लिया और १६ वर्ष तक देशाटन और तीर्थ-यात्रा करते रहे । अपने इस भ्रमण में वे काशी, अयोध्या, चित्रकूट, जगन्नाथ-पुरी, रामेश्वर, द्वारिका आदि होते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे और वहाँ से कैलाश तथा मानसरोवर तक निकल गए । सवत् १६३१ में इन्होंने अयोध्या में 'राम चरित मानस' की रचना प्रारम्भ की और २ वर्ष १ मास में उसे पूर्ण किया । 'मानस' का कुछ अंश काशी में भी लिखा गया है । 'मानस' के पूर्ण हो जाने पर वे काशी में ही रहने लगे ।

'मानस' के अतिरिक्त गोस्वामीजी के 'दोहावली', 'कवितावली', 'गीतावली', 'रामाज्ञा प्रश्नावली', 'दिनय पत्रिका', 'रामलला नहछू', 'पार्वती मंगल', 'जानकी मंगल', 'बरवै रामायण', 'वैराग्य-सदीपिनी' और 'कृष्ण गीतावली' आदि ग्यारह और प्रामाणिक ग्रन्थ हैं ।

'रामचरित मानस' गोस्वामीजी का सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है । गोस्वामीजी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के अनन्य भक्त थे, वे समस्त संसार को 'सियाराममय' देखते थे । उन्होंने भक्ति और प्रेम की पिपासा में चातक को आदर्श माना है । मर्यादा के अनुकूल वे अन्य देवी-देवताओं की भी उपासना करते थे, किन्तु उनसे राम-भक्ति की याचना करके अपनी अनन्यता की रक्षा के लिए ही । तुलसीदासजी की भक्ति-सेव्य-सेवक-भाव की थी । सेवक पद को ही वे ऊँचा मानते थे :

सेवक पद सुनकर सदा, दुखी सेव्य पद जान ।

यथा विभीषण रावताहि, तुलसी समझ प्रमान ॥

‘मानस’ में उन्होंने जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है । विद्वानों के मत से ‘मानस’ की टक्कर का महाकाव्य अभी तक हिन्दी में तो क्या विश्व की किसी भी भाषा में नहीं लिखा जा सका है । काव्य की दृष्टि से भी यह सर्वाङ्गपूर्ण तथा उत्कृष्ट ग्रन्थ है । ऐसा कोई रस नहीं, जिसका परिपाक इसमें न हुआ हो । ऐसा कोई भाव नहीं, जिसकी व्यंजना इसमें नहीं हुई हो । गोस्वामीजी की रचना-शैली अत्यन्त प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है । वे शब्द-चमत्कार के चक्कर में नहीं फँसे और न उन्होंने व्यर्थ के अलंकारों की भरमार ही की है । अपनी रचनाओं में उन्होंने छन्द-रचना की सभी प्रणालियों को अपनाया है । उन्होंने अपने काव्यों में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया । जिस समय साहित्य में उच्छृङ्खलता और मर्यादा का उल्लंघन करना एक साधारण बात थी, उस समय वे अपने ग्रन्थों में कभी भी असंयमित नहीं हुए ।

गोस्वामीजी के ग्रन्थों में मानव-प्रकृति की अत्यन्त सुक्ष्म ग्रहण-शीलता तथा सम्पूर्ण मनोविकारों के प्रति संवेदनशीलता का चित्रण है । वास्तव में गोस्वामीजी हिन्दी-साहित्य के सिरमौर भक्त-शिरोमणि और हिन्दू जाति के धर्म-रक्षक हैं । ऐसे समय में जब कि विधर्मियों द्वारा हिन्दू जनता का धर्म सकटमय था, मानव-जीवन की सारी आवश्यकताएँ, समस्त हिन्दू आदर्श और मानव-धर्म की पराकाष्ठा मानव में सगृहीत करके इन्होंने हिन्दू-धर्म की रक्षा की ।

‘रामचरित मानस’ के अतिरिक्त ‘विनय-पत्रिका’ की रचना करके गोस्वामीजी ने अपनी समन्वय-भावना का आदर्श प्रस्तुत किया है । धर्म, दर्शन तथा काव्य सभी क्षेत्रों में गोस्वामीजी अपनी सामंजस्य-भावना के लिए अप्रतिम हैं ।

गोस्वामी जी की मृत्यु स० १६८० में हुई । इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में यह दोहा प्रचलित है

संवत् सोलह सौ असी, असी गंग के तीर ।

आवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥

गोस्वामी तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे, अतः स्थान-स्थान पर उन्होंने अपने ग्रन्थों में उन्हीं की महिमा का बर्णन भक्ति के अगाध मानस में आकण्ठ निमग्न होकर किया है। इस सम्बन्ध में हम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'राम चरित मानस' और 'विनय-पत्रिका' से दो उदाहरण देना उपयुक्त समझते हैं। इससे उनकी भक्ति का प्रत्यक्ष परिचय पाठकों को मिल जायगा :

बंदौ राम-नाम रघुबर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥
 विधि-हरि-हर-मय वेद प्रान सों । अगुन अनूपम गुन निधान सों ॥
 महा मन्त्र जोइ जपत महेसू । कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥
 महिमा जामु जान गन राऊ । प्रथम पूजियन नाम प्रभाऊ ॥
 जान आदि कवि नाम-प्रतापू । भजउ शुद्ध करि उलटा जापू ॥
 सहस नाम सम सुनि सिव-बानी । जपि जेई पिय संग भवानी ॥
 हरषे हेतु हेरि हर ही को । किय भूषन तिय-भूषन ती को ॥
 नाम प्रभाउ जान सिव नीको । काल कूट कल दीन्ह अमी को ।
 (रामचरित मानस)

राम रावरो नाम मेरो मातु-पितु है ।

सुजन सनेही गुरु साहब सखा सुहृद

राम-नाम-प्रेम-पन अविचल वितु है ॥

सत कोटि चरित अपार दधि-निधि मधि

लियो काढ़ि वामदेव नाम-धृतु है ॥

नाम को भरोसो बल, चारिहू फल को फल,

सुमिरिए छाँड़ि छल, भलो ऋतु है ॥

स्वारथ-साधक परमारथ-दायक नाम

राम नाम सारिखो न और हितु है ।

‘तुलसी’ सुभाष कही, साँच्चिये परैगी सहो

सीतानाथ-नाम चितहू को चितु हैं ॥

(विनय-पत्रिका)

स्वामी अग्रदास—ये रामानन्द की शिष्य-परम्परा में तीसरी पीढ़ी में हुए हैं। इन्होंने ‘हितोपदेश उपखान बावनी’, ‘ध्यान मजरी’, ‘रामध्यान मजरी’ और ‘कुडलिया’ नामक चार पुस्तकें लिखी हैं। इनका रचना-काल स० १६३२ के आस-पास माना है। इनकी कविता का एक नमूना देखिये :

कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा ।

तिनको निरखि प्रकास लज्जत राकेस दिनेसा ॥

मेचक कुटिल विसाल सरोरुह नैन सुहाए ।

मुखपंकज के निकट मनो मृगछाँना आये ॥

नाभादास—ये स्वामी अग्रदास जी के शिष्य थे। ये बड़े भक्त और साधु-सेवी थे। इनका समय स० १६५७ के लगभग माना जाता है। तुलसीदास जी की मृत्यु से पीछे तक ये जीवित रहे हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘भक्तमाल’ है, जिसमें २०० भक्तों के चरित्र चरित्र लिखे गए हैं। इनका एक छप्पय देखिए :

त्रेता काव्य निबन्ध करी सत कोटि रमायन ।

इक अक्षर उच्चरै ब्रह्म इत्यादि परायन ॥

अब भक्तन मुख दैन बहुरि लीला विस्तारी ।

रामचरण रस मत्त रहत अहनि स ब्रतधारी ॥

संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो ।

कल-कुटिल जीव निस्तार-हित, वाल्मीकि तुलसी भयो ॥

प्राणचन्द चौहान—इन्होंने स० १६६७ में ‘रामायण महानाटक’ लिखा। इनकी शैली केवल सवाद रूप की है। रचना का ढग नीचे दिया जाता है :

कातिक मास पच्छ उजियारा ।

तीरथ तुष्य सोम कर वारा ॥

ता दिन कथा कीन्ह अनुमाना ।

शाह सलैम दिलीपति ध्याना ॥

संवत् सोरह सो सत साठा ॥

पुण्य प्रकास पाप भय नाठा ॥

हृदयराम—ये पंजाब के निवासी कृष्णदास के पुत्र थे । इन्होंने स० १६२० में 'हनुमन्नाटक' की रचना की । इनकी कविता बड़ी सुन्दर और परिमार्जित है । इसमें कवित्त और सवैया में बड़े अच्छे सवाद हैं । इनकी रचना का उदाहरण नीचे दिया जाता है :

देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ,

दूजो न लगऊँ बार करौँ एक वर को ॥

भीजि मारौँ उर तें उखारि भुजदंड, हाड़,

तोरि डारौँ बर अवलोक रघुबर को ॥

कासौँ राम द्विज को, रिसात महारात राम,

अति महारात गात लागत है घर को ॥

सीता को संताप भेटि प्रगट प्रताप मानो,

को है वह आप चाप तोरयो जिन हर को ॥

राम-भक्ति-शाखा के कवियों में संख्या की दृष्टि से अधिक कविगण नहीं हुए, किन्तु तुलसीदास की काव्य-प्रतिभा ने इस राम-भक्ति का प्रचार उत्तरीय भारत में जिस प्रबल रूप से किया वह इस बात का प्रमाण है कि संख्या की दृष्टि से व्यक्तित्व की अधिक प्रधानता है ।

सगुण धारा : कृष्ण-भक्ति

जिस प्रकार राम-भक्ति-शाखा के प्रवर्तक स्वामी रामानुजाचार्य थे, उसी प्रकार कृष्ण-भक्ति-शाखा के प्रवर्तक स्वामी कल्लभाचार्य थे । भक्ति-मार्ग के लिए प्रेम और श्रद्धा दोनों को आपने आवश्यक माना है । प्रेम-भक्ति की साधना के लिए इन्होंने प्रेम को प्रधानता दी है, श्रद्धा उसकी सहायक है । इन्होंने प्रेम-साधना में लोक-मर्यादा और वेद-मर्यादा दोनों

का त्याग विधेय ठहराया है। इनका कहना था कि प्रेम-लक्षण-भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान् का अनुग्रह होता है। इस अनुग्रह को उन्होंने पोषण या पुष्टि कहा है। इसी कारण उन्होंने अपने मार्ग का नाम 'पुष्टि मार्ग' रखा है।

स्वामी बल्लभाचार्य ने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पूर्व मीमांसा भाष्य', 'उत्तर मीमांसा भाष्य', 'श्रीमद्भागवत की दो सूक्ष्म टीका' और 'तत्त्वदीप-निबन्ध' तथा १६ छोटे-छोटे प्रकरण-ग्रन्थ लिखे हैं। इन्होंने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया। अन्त में इन्होंने मथुरा में जाकर अपनी गद्दी स्थापित की और 'बल्लभ-सम्प्रदाय' के नाम से अपना मत चलाया। इस सम्प्रदाय की उपासना व सेवा-पद्धति में भोग-राग-विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। अतः उक्त सम्प्रदाय के भक्तों ने प्रेम-संगीत की जो धारा बहाई, उसने हिन्दू जनता के जीवन को रसमय और प्रफुल्लित कर दिया। अन्य सम्प्रदायों के कृष्ण-भक्त भी इसी प्रेम-धारा में बह गए। ये लोग भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज-लीला को ही लेकर चले। महाभारत के नीति-परायण पराक्रमी कृष्ण पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी। क्योंकि उन्हें तो अपनी प्रेम-लक्षण-भक्ति के लिए कृष्ण के मधुर रूप की ही आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने कृष्ण के लोक-रक्षक और धर्म-संस्थापक स्वरूप को जनता के सामने नहीं रखा। कृष्ण-भक्ति-शाखा के कवियों में शृङ्गारात्मक मूर्ति और भावना का ही प्रभाव रहा और उनके काव्य में भी उसी का विकास हुआ।

इन्हीं दिनों दक्षिण के मन्दिरों में एक विलक्षण प्रथा प्रचलित थी, जिसे देवदासी-प्रथा कहते थे। माता-पिता लड़कियों को मन्दिरों में चढ़ा आते थे, वहाँ उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाया करता था। इस प्रथा ने भी राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला के प्रचार में सहायता दी। श्री बल्लभाचार्य तथा उनके पुत्र श्री विठ्ठलनाथ के शिष्यों में आठ शिष्य प्रमुख थे, जो 'अष्ट छाप' के नाम से प्रख्यात थे। ये सभी कवि थे।

इनके नाम हैं—सूरदास, कुम्भनदास, गोविन्द स्वामी, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, नन्ददास, कृष्णदास और परमानन्ददास । इन भक्त-कवियों के काव्य में ब्रजभाषा का बड़ा विकास हुआ ।

सूरदास—सूरदास जी का जन्म स० १५४० में आगरा के निकट रनकता नामक ग्राम में हुआ । कुछ लोग इनका जन्म-स्थान दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम को मानते हैं । यह सारस्वत ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम रामलाल था । कुछ लोगों का मत है कि ये ब्रह्मभट्ट थे और चंद बरदाई इनके पूर्व पुरुषों में से थे । सूरदास आगरा और मथुरा के बीच 'गऊ घाट' पर रहा करते थे । उस समय वे साधु हो चुके थे और भगवद्-भजन करते तथा शिष्य बनाया करते थे । एक बार श्री बल्लभाचार्य वहाँ आये । वे सूरदास जी की भक्ति पर बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें अपना शिष्य बना लिया ।

सूरदास जी के सम्बन्ध में एक किंवदन्ती प्रचलित है कि इनका वास्तविक नाम बिल्वममल था । ये तिलोत्तमा नामक एक सुन्दरी पर आसक्त हो गए थे । जब इन्हे ज्ञान हुआ तो पश्चात्ताप-स्वरूप अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए थे । इन्होंने अपने नेत्रों को ही मन के विचलित होने का कारण समझा था । इस सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'सूरदासेर प्रार्थना' नामक बड़ी सुन्दर और भावपूर्ण कविता लिखी है ।

जो कुछ भी हो, यह तो स्वीकार करना ही होगा कि सूरदासजी बड़े भावुक पुरुष थे । इनकी रचनाओं से ऐसा प्रकट होता है कि ये जन्मान्ध नहीं थे, क्योंकि उनके वर्णन ऐसे सजीव हैं कि वे बिना निजी अनुभव के नहीं लिखे जा सकते । उन्होंने बाल-कृष्ण के सोते हुए अधर-पुट हिलने का अथवा गोपियों की क्रीडा तथा रास-लीला का जो वर्णन किया है वह ऐसा नहीं है कि किसी से सुनकर लिख दिया गया हो । विविध रंगों और दृश्यों का वर्णन भी जन्मान्ध व्यक्ति के लिए संभव नहीं । साथ ही उनकी आँखें फोड़ने की घटना भी कुछ जँचती नहीं ।

अदि अपने-आप आँखें फोडते तो वह भगवान् को अपने अन्धे होने का बलाहना न देते :

मित्र सुदामा कीन अयाचक, प्रीति पुरानी जानि ।

‘सूरदास’ सों कहा निठुराई, नैनन हू की हानि ॥

सूरदास की प्रसिद्ध रचना ‘सूरसागर’ है, जो ‘श्रीमद्भगवत’ के के आधार पर तत्कालीन ब्रजभाषा में लिखा गया है। सूर की रचना शृङ्गार और वात्सल्य से पूर्ण है। ‘सूरसागर’ में सबसे मर्मस्पर्शी अश ‘भ्रमर गीत’ है, जो गोपिकाओं की वचन-वक्ता और वाग्-विदग्धता से युक्त है। ऐसा सुन्दर उपालम्भ अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसमें उद्धव और गोपियों के सवाद द्वारा सगुण भक्ति की स्थापना और निर्गुण ब्रह्म-निरूपण की नीरसता का वर्णन किया गया है। यह सूर की सूक्ष्म अनुभूति का द्योतक है।

सूरदास की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। उसमें कहीं-कहीं संस्कृत का भी पुट है। कहीं-कहीं ब्रजभाषा के ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग हो गया है। उनकी भाषा माधुर्य गुण से युक्त है। सूर के शब्दों में बड़ी सुन्दर व्यञ्जना रहती है। इन्होंने मुहाविरों का भी सार्थक प्रयोग किया है। इनकी कविता में प्राचीन आख्यान और कथाओं का भी सुन्दर हवाला दिया गया है।

इनकी भाषा और रचना का उदाहरण नीचे देखिए :

बेखिरी ! हरि के चंचल नैन !

खंजन मीन मृगज अपलाई, नहि पटतर इक सैन ॥

राजिवदल, इंदीवर, शतदल, कमल कुशेशय जाति ।

निसि मुद्रित प्रातः वे बिगसत, ये बिगसे दिन-राति ॥

अरुन असित सित भलक पलक प्रति, को बरनै उपमाय ।

मनो सरस्वति गंग-जमुन मिलि, आगम कीन्हो आय ॥

‘सूरसागर’ के अतिरिक्त इनके—‘सूर सारावली’, ‘साहित्य लहरी’, ‘नल-दमयन्ती’, ‘व्याहलो’ आदि चार ग्रन्थ और हैं। सूरदास जी हिन्दी

के हिन्दी के उच्च कोटि के कवियों में थे, वात्सल्य रस के वर्णन में तो वे अद्वितीय हैं।

इसका एक उदाहरण देखिए :

मैया मेरी, मैं नहिं माखन खायो ।

भोर भयो गँयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो ।

चार पहर बंसीबट भटक्यो सौँभ परे घर आयो ॥

मैं बालक बहियन को छोटे छोको किस विध पायो ।

ग्वाल बाल सब बँर परे हैं, बरबस मुख लपटायो ॥

तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो ।

जिय तेरे कछु भेद उपजि है जान परायो जायो ॥

यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुतहि नाच नचायो ।

‘सूरदास’ तब बिहँसि जसोदा ले उर कण्ठ लगायो ॥

इनकी मृत्यु सं० १६२० के लगभग पारसीली नामक ग्राम में हुई।

उस समय श्री विठ्ठलनाथजी वही उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में सूरदासजी ने निम्न लिखित पद गाया था :

खंजन नैन रूप रस माते ।

अतिसय चारु चपल अनियारे, पल-पिंजरा न समाते ॥

‘उड़ि-उड़ि जात निकट खवननि के, उलट-पलट ताटक फँदाते ।

‘सूरदास’ अंजन गुन अटके नतह अबहि उड़ि जाते ॥

नन्ददास — कृष्ण-भक्ति-शाखा के कवियों में सूरदास के बाद नन्ददास का स्थान है। ये सूरदास जी के समकालीन थे। इनका रचना-काल सं० १६२५ माना गया है। इन्होंने अपने प्रसिद्ध काव्य ‘रास-पचाध्यायी’ की रचना रोला छन्द में की है। इनकी कविताओं की भाषा बड़ी सजीव और प्रवाहमयी है। ‘पचाध्यायी’ के अतिरिक्त इनके ‘भ्रमर गीत’, ‘अनेकार्थ मंजरी’, ‘रस मंजरी’, ‘स्याम सगाई’ तथा ‘रुक्मिणी-मंगल’ आदि ग्रंथ भी बड़े प्रसिद्ध हैं। इनमें ‘भ्रमर गीत’ अधिक लोकप्रिय है। इनकी भाषा की गति और सजीवता देखिए :

छवि सों नितनि, पटकनि लटकनि, मंडल डोलनि ।

कोटि अमृत सम मुसकनि, मंजुलता थैई थैई बोलनि ॥

कृष्णदास—ये जाति के शूद्र थे । ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्ट-छाप मे थे । शूद्र होते हुए भी ये आचार्य की कृपा से मन्दिर के मुखिया हो गए थे । उन्होने 'अमरगीत', 'जुगल मान-चरित', और 'प्रेम तत्त्व-निरूपण' नामक ग्रन्थों की रचना की है ।

इनके अतिरिक्त अष्टछाप के परमानन्ददास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविन्द स्वामी भी अपनी अनन्यता और तन्मयता की दृष्टि से अच्छे कवि हुए हैं । ब्रजभाषा पर इन लोगों का पूर्ण अधिकार था । अपने हृदय की अनुभूति से प्रेरित होकर ये अपने भावों को सगीतमयी भाषा में अभिमन्त्रित करते थे । इन्होंने अपनी मधुर स्वर-लहरी से समस्त ब्रज को आप्लावित कर दिया । ये लोग स्वान्तः सुखाय ही कविता करते थे । इन्हें किसी सम्मान या राज्याश्रय की चाहना नहीं थी । एक बार कुम्भनदास जी को अकबर बादशाह ने सीकरी बुलाया था, वहाँ उनका बड़ा सम्मान किया, परन्तु उस सम्मान से भी उन्हें ग्लानि ही रही । बाद में उन्होंने कहा था :

सतन को कहा सीकरी सों काम ।

आवत जात पनहियाँ टूटीं, बिसर गयो हरि नाम ॥

जिनको सुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबै पड़ी सलाम ।

हित हरिवंश—इनका जन्म मथुरा जिले के अन्तर्गत सादाबाद गाँव में स० १५५६ में हुआ । ये 'राधा-वल्लभ' सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे । रचना-काल स० १६०० से १६४० तक माना जाता है । इनके सम्प्रदाय में राधिका जी को स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण से भी अधिक प्रधानता दी गई है । कारण, भगवान् अपनी प्रवृत्ति के ही वशीभूत रहते हैं । राधा जी की कृष्ण की शक्ति की प्रतीक है, अतः शक्ति की पूजा-अर्चना से भगवान् कृष्ण स्वयं परितुष्ट होकर मन पर अनुग्रह करते हैं । इनके सरस और मधुर पद्यों का संग्रह 'हित चौरासी' नाम से प्रसिद्ध है । 'राधा सुधानिधि'

नाम से संस्कृत में भी इन्होंने एक सुन्दर ग्रंथ लिखा है। इनकी कविता का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है।

आजु बन नौको रास रचायौ।

पुलिन पवित्र मुभग जमुना-तट, मोहन बेनु बजायौ।

कल कंकन किंकिनि नूपुर-धुनि, सुनि खग-मृग सच्चु पायौ ॥

जुबतिन मंडल मध्य श्यामघन, सारंग राग जमायौ।

ताल मृदंग श्रंग मुरज डफ, मिलि रस-सिन्धु बढ़ायौ ॥

गदाधर भट्ट - ये गौडिया सम्प्रदाय के कवियों में प्रमुख थे। ये दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। इन्होंने कृष्णजी की वन्दना के साथ-साथ नन्द-यशोदा की वन्दना भी की है। इनकी रचना संस्कृत-गर्भित भाषा में होती थी। इनकी रचना का नमूना देखिए।

जयति श्री राधिके, सकल मुख साधिके,

तहनि मनि नित्य नवतन किसोरी।

कृष्णतन लीन-मन रूप की चातकी,

कृष्ण मुख हिम-किरण की चकोरी ॥

मीराबाई—ये मेडतिया के राठौर रतनसिंह की सुपुत्री थी। इनका जन्म सवत् १५७३ में चौकडी नामक ग्राम में हुआ था। इनको बचपन से ही कृष्ण का इष्ट हो गया था और वे अपने को उन्हीं से विवाहित समझती थी। वैसे इनका सासारिक विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ दिन उपरान्त ही ये विधवा हो गई। ये प्रायः सन्तों की सगति में रहती थी, और मन्दिरों में जाकर कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती और गाती थी। इनके इस व्यवहार से राज-कुल के लोग इनसे रुष्ट रहते थे। इन्हें मारने की चेष्टा में कई बार विष तक दिया गया, किन्तु भगवत्कृपा से इन्हें कुछ न हुआ।

‘राणा जी ने भेजो विष का प्याला, सो अमृत कर पीज्यो जी।’

मीरा-रचित चार ग्रंथ बतलाये जाते हैं—‘नरसी का मायरा’, ‘गीत गोविन्द टीका’, ‘राम गोविन्द’ और ‘राग सोरठ’।

मीरा की वाणी का गुजरात में बहुत आदर है। इन्होंने राजस्थानी और ब्रजभाषा दोनों में ही रचना की है। इनके पदों से इनकी ब्रीवानु-भूति तथा हार्दिकता का परिचय मिलता है। उनमें निजी प्रेम-पीड़ा है। उन्होंने गोपियों का विरह-वर्णन न करके अपना विरह-वर्णन किया है। इनका एक पद्य देखिए :

बसौ मेरे नैनन में नन्दलाल ।

मोहिनी मूरति, साँवरि सूरति, नैना बने बिसाल ।

अधर सुधा रस मुरली राजति, उर बँजन्ती माल ॥

छुद्र घण्टिका कटि तट सोभित, नूपुर शब्द रसाल ।

‘मीरा’ प्रभु सन्तन सुखदाई, भक्त-बछल गोपाल ॥

स्वामी हरिदास—ये निम्बार्क-सम्प्रदाय के अन्तर्गत टट्टी सम्प्रदाय के संस्थापक थे। ये अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीताचार्य माने जाते थे। इनका कविता-काल संवत् १६०० से १६१७ माना जाता है। कहते हैं कि स्वयं अकबर और प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके संगीत पर मुग्ध थे। इनके पद कठिन राग-रागिनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ बँडंगे से लगते हैं। पद-विन्यास भी और कवियों की भाँति कोमल और मधुर नहीं हैं। हाँ, भाव अच्छे हैं। इनके पदों के संग्रह—‘हरिदासजी के ग्रंथ’, ‘हरिदासजी की बानी’ और ‘स्वामी हरिदासजी के पद’ के नामों से मिलते हैं। इनका निम्न लिखित पद पठनीय है :

ज्यों ही ज्यों तुम राखत हो त्यों ही त्यों ही ब्रह्मियत हौ, हे हरि !

और अपरचँ पाय धरौ सुतौ कहौ कौन के पैँड भरि ॥

जदपि हौँ अपना भायो कियो चाहौँ, कैसे करि सकौँ जो तुम राखो पकरि ।

कहँ ‘हरिदास’ पिजरा के जनावर लौँ तरफाय रह्यौ उड़िबे को

कितोरु करि ॥

हरिराम व्यास—ये ओरछा-नरेश मधुकर साह के राजगुरु थे। पहले ये गौड़ सम्प्रदाय के वैष्णव थे, बाद में हित हरिवंशजी के शिष्य होकर राधावल्लभी हो गए। इनका रचना-काल संवत् १६२० के आस-

हिन्दी-साहित्य और उसकी प्रगति

। इनकी कविता का नमूना देखिए

आज कछु कुञ्जन में वरषा सी ।

बादल दल में देखि सखी री, चमकति है चपला सी ॥

मंद मंद गरजिनि सी सुनियतु, नाचत मोर सभा सी ।

इन्द्र धनुष बा पंगति डोलति, बोलति कोक कला सी ।

इन्द्र बधू छबि छाड़ रही मनु, गिरि पर अरुन घटा सी ॥

रसखान—ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे । इनका जन्म लगभग सवत् १६१५ में हुआ, इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहीम था । कहते हैं कि ये एक बनिए के लडके से प्रेम करते थे । एक बार वृन्दावन जाने पर स्वामी विट्ठलनाथ जी के उपदेश से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ । तब से श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त हो गए और इनका नाम 'रसखान' पड़ गया । इनकी रचनाओं के दो संग्रह—'प्रेम वाटिका' और 'सुजान रसखान' नाम से मिलते हैं । जिनमें श्रीकृष्ण की अनन्य भक्ति का प्रदर्शन किया गया है ।

रसखान की रचना अत्यंत सरस, कोमल और भावगर्भित है । इन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में प्रेम की अभिव्यजना की है । इनकी रचनाओं में भगवान् कृष्ण के प्रति आत्म-समर्पण, अनन्य प्रेम और तल्लीनता ही दिखाई देती है । भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है । इनका एक सवैया देखिए :

मानुस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।

जौ पसु हों तो कहा बसु मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मँझारन ॥

पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर-धारन ।

जौ खग हों तो बसेरो करौ मिलि, कालिंदी-कूल कदंब की डारन ॥

ध्रुवदास—कहते हैं कि ये स्वप्न ने श्री हितहरिवंशजी के शिष्य हो गए थे । ये वृन्दावन में रहा करते थे । इनका रचना-काल सवत् १६६० से १७०० तक माना जाता है । इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि अनेक छन्दों में भक्ति और प्रेम तत्त्व का वर्णन किया है । इन्होंने छोटे-छोटे सब मिलाकर ८० के लगभग ग्रंथ लिखे हैं । इनकी रचना का नमूना देखिए .

बहु बीती थोरी रही, सोऊ बीती जाय ।
 हित ध्रुव वेगि विचार कै, बसि वृन्दावन आय ॥
 बसि वृन्दावन आय त्याग लाजहि अभिमानहि ।
 प्रेम लीन ह्वै दीन आपको तून सम जानहि ॥
 सकल सार को सार, भजन तू करि रस रोती ।
 रे मन सोच-विचार, रही थोरी, बहु बीती ॥

कृष्ण-भक्ति-शाखा के भक्त-कवियों की सख्या इतनी विशाल है कि उसका उल्लेख स्थान-संकोच के कारण नहीं किया जा सकता । राधा-वल्लभ, निम्बार्क और वृन्दावनस्थ गौडीय सम्प्रदाय में ऐसे अनेक कवि हुए हैं, जिनका साहित्य वृन्दावन के मन्दिरों में हस्तलिखित पुस्तकों में भरा पड़ा है । राधावल्लभ सम्प्रदाय की हस्तलिखित सैकड़ों उच्चकोटि की रचनाएँ आज भी प्रकाश में नहीं आई हैं । हिन्दी-प्रेमी विद्वानों को उनको प्रकाश में लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

अकबर-दरबार के कवि

रहीम—इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था । इनके पिता खानखाना बैरमखॉ थे । इनका जन्म स० १६१० में हुआ था । रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान् थे । भाषा पर इनका पूरा अधिकार था । ये प्रकृति के बड़े दयालु थे । दानशील भी पूरे थे और वीरता में भी भरपूर थे । रहीम के दोहो में 'तुलसी' की सी मार्मिकता और भावुकता के दर्शन होते हैं । तुलसीदासजी से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी । एक बार ये अपना सब-कुछ लुटाकर फकीर हो बैठे । माँगने वालों ने फिर भी पीछा न छोड़ा तो इन्होंने यह दोहा कहा :

यारो यारी छोड़ दो, वे रहीम अब नाँय ।

वे रहीम निर्धन भये, माँग मधुकरी खाँय ॥

रहीम के दोहो में कही-कहीं हास्यरस भी मिलता है :

कमला थिर न रहीम कह, जानत है सब कोय ।

पुरुष पुरातन की बधू, क्यों न चंचला होय ॥

मुसलमान होने पर भी रहीम ने हिन्दू-धर्म और सस्कृति का अच्छा परिचय प्राप्त किया था। उन्होंने हिन्दू-धर्म के अनेक रीति-रिवाजों का अपने दोहों में उल्लेख किया है। भाषा की दृष्टि से भी रहीम को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। रहीम की भाषा सरलता, सुबोधता और प्राजलता के कारण 'टकसाली' बन गई थी, जो आज तक बोल-चाल में उद्धृत की जाती है।

रहीम ने नायिका-भेद-सम्बन्धी बड़े सरस बरवै लिखे हैं। ये बरवै अवधी भाषा में हैं। इन्हें बरवै छन्द का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने 'रहीम दोहावली', 'बरवै नायिका भेद', 'शृङ्गार सोरठ', 'मदनाष्टक' और 'रास पचाध्यायी' की रचना की है। इनकी मृत्यु सन् १६८३ में हुई।

नरहरि और गंग—ये दोनों अकबर के दरबार के श्रेष्ठ कवि थे। नरहरि का जन्म १५६२ में और मृत्यु १६६७ में हुई। अकबर ने इन्हें महापात्र की उपाधि से विभूषित किया था। इनके रचित ग्रन्थ ये हैं—'रुक्मिणी मंगल', 'छप्पय नीति' और 'कवित्त सग्रह'। इनका एक छप्पय बड़ा प्रसिद्ध है, जिस पर अकबर ने गो-वध बन्द कर दिया था :

अरिहु दन्त तिनु धरै ताहि नहिं मार सकत कोइ ।

इक सतत तिनु चरहिं, बचन उच्चरहिं हीन होइ ॥

अमृत पय नित खर्वाहि, बच्छ महि थंभन जावहिं ।

हिंदुहि मधुर न देहि, कटुक तुरकाहिं न पियावहिं ॥

कह कवि 'नरहरि' अकबर सुनौ, बिनवत गउ जोरे करन ।

अपराध कौन मोहि मारियत, मुएहु चाम सेवइ चरन ॥

गग कवि के जन्म-काल का ठीक पता नहीं चलता। गग ने शृङ्गार और वीर दोनों रसों की कविता की है। गग की तुलना तुलसीदासजी से की जाती है। इस सम्बन्ध में एक दोहा प्रचलित है

तुलसि गग दोऊ भये, सुकविन के सरदार ।

इनके काव्यन में मिलै, भाषा विविध प्रकार ॥

कहते हैं कि किसी राजा या नवाब की आज्ञा से इन्हे हाथी से रौदवा डाला गया था। उस समय मरने से पहले इन्होंने यह पद कहा था

सब देवन को दरबार जुरघो तहँ पिंगल छन्द बनाय के गायो ।

जब काहु तै अर्थ कह्यौ न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो ॥

भूतलोक में है नर एक गुनी, कवि 'गंग' को नाम सभा में बतायो ।

जब चाह भई परमेश्वर को तब गंग को लेन गनेस पठायो ॥

वास्तव में गंग अपने समय के प्रधान कवियों में थे। इनकी कविता में सरसता के अतिरिक्त वाग्वैचित्र्य भी प्रचुर मात्रा में होता था। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु-व्यजना-पद्धति पर इन्होंने विरह-ताप का वर्णन भी किया है। एक कविता का नमूना देखिये

बैठी थी सखीन सग, पिय को गवन सुन्यो,

सुख के समूह में बियोगि आगि भरकी ।

'गंग' कहै त्रिविधि सुगंध लै पवन बह्यौ,

लागत ही ताके तन भई बिथा जरकी ॥

प्यारी को परसि पौन गयो मानसर कहें,

लागत ही औरै गति भई मानसर की ।

जलचर जरे और सेवार जरि छार भये,

जल जरि गयो, पंक सूख्यो, भूमि धरकी ॥

मरोत्तमदास—ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्ब के रहने वाले थे। इनका रचना-काल स० १६०२ के आस-पास बताया जाता इनका 'सुदामा चरित' बड़ा सुन्दर और प्रसिद्ध प्रबन्ध काव्य है। यह शुद्ध ब्रजभाषा में है। छोटा सा काव्य होते हुए भी सरसता और भावुकता से परिपूर्ण है। इनकी 'सुदामा-चरित' के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक नहीं मिलती। 'सुदामा-चरित' में सुदामा जी की दरिद्रता, श्रीकृष्ण की आदर्श मित्रता आदि का सुन्दर और चित्ताकर्षक वर्णन है। प्रवाहमयी सरस अभिव्यक्ति की दृष्टि से 'सुदामा-चरित' हिन्दी का एक अच्छा काव्य है।

वाग्-वैदग्ध्य और रोचक कथा-तत्त्व के कारण 'सुदामा चरित' के बहुत से अंश जनता में पर्याप्त प्रसिद्ध हो गए हैं। इनकी कविता का उदाहरण देखिए :

सीस पगा न भगा तन में, प्रभु जानें को आहि बसै केहि ग्रामा ।
 घोती फटी-सी लटी दुपटी अरु, पाँय उपानहुँ को नहि सामा ॥
 द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रह्यो चकिसो बसुधा अभिरामा ।
 पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा ॥

सेनापति—इनका जन्म सं० १६४६ के लगभग अनूपशहर में हुआ था। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पहले इनका राज-दरबार से सम्पर्क था, बाद में संन्यास धारण कर लिया। ये बड़े सहृदय कवि थे, इन्होंने ऋतु-वर्णन बड़ा ही सुन्दर किया है। इनके ऋतु-वर्णन में प्रकृति-निरीक्षण पाया जाता है और पद-विन्यास भी इनका ललित है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। यमक और अनुप्रास की प्रचुरता होते हुए भी इनकी रचनाओं में कहीं भी भद्दापन नहीं आया है। सारांशतः ये अपने समय के श्रेष्ठ कवि थे 'कवित्त रत्नाकर' और 'काव्य-कल्पद्रुम' इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। इनकी रचना का नमूना नीचे दिया जाता है :

दूरि जदुराई सेनापति सुख दाई देखो,

आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियाँ ।

घोर जलधर की सुनत धुनिधर की औ,

दरकी सुहागिन की छोह भरी छतियाँ ॥

अति सुधि बरकी, हिये में आनि खरकी,

तू मेरी प्रानप्यारी यह प्रीतम की बतियाँ ।

हुई औधि आवन की, लाल मनभावन की,

डग भई बावन की सावन की रतियाँ ॥

बनारसीदास—इनका जन्म सं० १६४३ में हुआ। ये जौनपुर के निवासी तथा जैन धर्मावलम्बी थे। पहले से शृङ्गार-रस की कविता किया करते थे। पीछे ज्ञान होने पर इन्होंने वे सब कविताएँ गाम्भी

नदी में फेंक दी और ज्ञानोपदेशपूर्ण कविताएं करने लगे । इन्होंने 'अर्द्ध कथानक' के नाम से अपनी आत्म-कथा भी लिखी है । पुराने हिन्दी-साहित्य में यह प्रथम आत्म-चरित था । इससे इसका महत्त्व बहुत अधिक है । इसके अतिरिक्त इन्होंने 'बनारसी-विलास', 'नाम माला', 'बनारसी-पद्धति', 'कल्याण-मन्दिर-भाषा', 'मोक्षपदी' आदि ग्रन्थों की भी रचना की है ।

मुबारक—इनका जन्म सं० १६४० में हुआ । इनका कविता-काल सं० १६७० से पीछे का माना जाता है । सस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे विद्वान् होने के अतिरिक्त ये हिन्दी के सहृदय कवि थे । इन्होंने अधिकतर शृङ्गारिक कविता की है । इन्होंने नायिका-भेद पर बड़ी सुन्दर कविता की है । इनके रचित ग्रन्थ 'अलक शतक' और 'तिलाशतक' हैं, जिसमें नायिका के एक-एक अंग को लेकर दसो अंगों पर सौ-सौ दोहे लिखे गए हैं । इनके कुछ दोहे नीचे दिये जाते हैं :

परी मुबारक तिय-बदन अलक ओष अति होय ।

मनो चन्द की गोद में, रही निसा सी सोय ॥

चिबुक कूप में मन परचो, छबि जल तृषा विचारि ।

कढ़ति मुबारिक ताहि तिय, अलक डोरि सी डारि ॥

शृङ्गार युग

(सं० १७००-१९००)

सामान्य परिचय

शृङ्गार युग के साहित्य का गम्भीर अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रमुख भक्त कवियों के बाद के छोटे-छोटे कवियों की कविता में भक्ति-तत्त्व की अपेक्षा शृङ्गारिक भावना का पुट अधिक हो चला था। इसका एक कारण यह था कि उस समय राम-काव्य की अपेक्षा कृष्ण-काव्य का अधिक विस्तार हुआ। कृष्ण-चरित्र का जो रूप तत्कालीन कवियों ने काव्य-साधना के क्षेत्र में स्वीकार किया वह लोक-रक्षक न होकर मन-रंजक एवं सौंदर्य की अमित आभा से ओत-प्रोत था, राम-चरित्र के लोक-रंजक-लोक-साधक भाव का उसमें अपेक्षाकृत बहुत न्यून समावेश हुआ था। कृष्ण के माधुर्य ने जनता और कवियों का ध्यान सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कृष्ण-काव्य में भक्ति और शृङ्गार का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ था। कृष्ण-भक्त कवियों ने भक्ति और प्रेम के वशीभूत होकर ही शृङ्गार का वर्णन किया था। उस शृङ्गार में एक जीवन-संगीत था, जिसने मृत हिन्दू-जनता में जीवन संचार किया था। जिस शृङ्गार की मदिरा ने भक्ति युग में औषध का काम किया था वही पीछे से एक घातक व्यसन बन गई। कला-पक्ष में जब तक जीवन का सम्बन्ध रहेगा वह उत्तन्निशील रहेगा, किन्तु जब कला की ही पूजा होने लगती है तो जीवन का स्रोत सूखने

शृङ्गार युग

लगता है। पहले भक्त कवि शृङ्गारिक कविता अपने इष्टदेव को भक्ति का एक अंग मानकर करते थे, किन्तु पीछे के कवियों के हाथों में वह एक वारसी-विलास या व्यसन बनकर रह गई। राधा और कृष्ण-शृङ्गारिक कविता के आलम्बन-मात्र रह गए। उन्होंने नायक-नायिकाओं का स्थान ले लिया। शृङ्गारिक कविता में अब भक्ति-भावना की अपेक्षा विलासमयी वासना की तृप्ति होने लगी। पीछे के कवियों में कवित्व (कला पक्ष) का प्राधान्य हो गया और भक्ति की ओर में उनकी विलासमयी भावनाएँ पोषण पाने लगीं।

दूसरी बात यह कि उस समय देश में लड़ाई-भगड़े प्रायः समाप्त हो चुके थे। रात-दिन सब आनन्द-प्रमोद में ही अपना समय बिताते थे। सुख-शान्ति की शीतल छाया में नारी-सौंदर्य ने अपने मोहक आकर्षण का जादू डालना प्रारम्भ कर दिया था। अतः अपने आश्रयदाताओं की भाँति कवियों की मनोवृत्ति भी विलासमयी हो गई। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए वे नारी-सौंदर्य के नम्र रूप उनके सामने प्रकट करने लगे। इसलिए शृङ्गारिक कविताओं की बाढ़-सी आ गई। जन-साधारण से हटकर इस समय की कविता राज-दरबार की वस्तु बन गई थी। कवि लोग धन-प्राप्ति के लिए अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में छन्द बनाने लगे। इनकी प्रशंसा में तथ्य का अभाव सा ही रहता था, हाँ जमीन-आसमान के कुलावे खूब मिलाये जाते थे। संक्षेप में काव्य-प्रतिभा फरमाइश के रूप में प्रकट होकर दामों पर विकने लगी। चमत्कार-पूर्ण ढंग के प्रशंसात्मक एवं शृङ्गारिक कवित्त बनाने के लिए नई-नई रीतियों और अलंकारों का प्रयोग होने लगा। ब्रजभाषा की एकरूपता नष्ट हो गई और छन्दोबधोपी बनाने के लिए भाषा को खूब तोड़ा-मरोड़ा जाने लगा। अरबी-फारसी के शब्द भी ठूँसे गए। विषय-वस्तु की दृष्टि से भी काव्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। कविगण किसी उदात्त एवं शाश्वत विषय को स्वीकार करके काव्य-रचना करने के स्थान में राजा-महाराजाओं की प्रशंसा तक ही सीमित हो गए और किसी ऐतिहासिक, धार्मिक या

नैतिक आख्यान को वे अपने काव्य का विषय न बना सके। फलतः प्रबन्ध-काव्य-रचना की परम्परा समाप्त हो गई और स्फुट छंदों में मुक्तक प्रणाली का प्रचार हो गया।

इस काल में काव्य-कला का अधिक प्रदर्शन होने के कारण हिन्दी में रीति-ग्रन्थों का भी निर्माण हुआ। इन रीति-ग्रन्थों के निर्माण के लिए हिन्दी-कवियों ने संस्कृत के ग्रन्थों का सहारा लिया। किन्तु संस्कृत के इस 'सहारे' ने उनकी स्वतंत्र प्रतिभा के विकास का मार्ग कुण्ठित कर दिया। उनके सामने संस्कृत आचार्यों के लक्षण-ग्रन्थ उपस्थित थे, इसलिए उन्हें रीति-ग्रन्थों, रस और अलंकार आदि विषयों की पुस्तकों के सम्बन्ध में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। बहुत से हिन्दी के कवियों ने तो संस्कृत के ग्रन्थों का सहारा लेकर पुस्तकों की रचना की और स्वतंत्र अथवा मौलिक रूप से इस क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं किया। यदि हिन्दी वाले उतना विवेचन और करते तो हिन्दी-साहित्य का यह अंग अधिक प्रौढ़ और पूर्ण हो जाता। किन्तु इस समय आचार्यों ने विवेचना की परिपाटी त्यागकर पद्यों में सक्षिप्त तथा कभी-कभी अपूर्ण और काम चलाऊ मात्र लक्षण और परिचय देकर उनके उदाहरण-निर्माण में अधिक प्रतिभा लगाई। परिणाम यह हुआ कि इस युग का निर्माण, उदाहरणों की दृष्टि से ललित होने पर भी शास्त्रीय दृष्टि से अपरिपक्व एवं अप्रौढ़ ही रहा।

पर इतना तो अवश्य कहा जायगा कि शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से महत्त्वहीन होने पर भी ललित काव्य-रचना की दृष्टि से (चाहे उनका निर्माण उदाहरण के लिए ही क्यों न हुआ हो) यह युग पर्याप्त समृद्ध रहा है। शृङ्गार रस की अति सरस एवं लालित्यपूर्ण रचनाओं के विपुल साहित्य का इस काल में निर्माण हुआ है। देव, बिहारी, मतिराम, पद्माकर आदि की अनेक रचनाएँ अत्यन्त स्मरणीय हैं।

इस युग में दो प्रकार के कवि हुए—एक तो वे, जिन्होंने काव्य-लक्षण लिखकर उदाहरण दिये हैं, इनमें भूषण, देव आदि हैं। दूसरे

वे, जिन्होंने केवल उदाहरण दिये हैं, उनमें बिहारी आदि हैं। यद्यपि केशवदास से पूर्व कृपाराम आदि रीति-ग्रन्थ लिख चुके थे, किन्तु उनका प्रचार तथा लक्षण-निर्माण में प्रयोग प्रायः बहुत कम हुआ, इसलिए केशवदास ही रीति-ग्रन्थों के सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं। अब हम इस युग के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का उल्लेख करेंगे।

केशवदास—आचार्य केशवदास का जन्म स० १६१२ में और मृत्यु १६७४ में हुई। काल की दृष्टि से केशव का समय भक्ति युग ठहरता है, किन्तु विषय तथा काव्य-शैली की दृष्टि से हम इनको रीति-काल का प्रवर्तक मानते हैं, अतः इनका उल्लेख शृङ्गार युग में किया जा ये रहा है। ये ओरछा नगर के सनाढ्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ के पुत्र थे और ओरछा-नरेश महाराज रामसिंह के भाई इन्द्रजीतसिंह के आश्रित थे। ये संस्कृत के अच्छे पंडित थे। संस्कृत का ज्ञान इन्हें पैतृक सम्पत्ति के रूप में ही मिला था। स्वयं केशवदास ने अपने कुल की परम्परा के विरुद्ध हिन्दी में कविता करने के लिए खेद प्रकट किया है :

भाषा बोलि न जानहि, जिनके कुल के दास।

तिन भाषा कविता करी, जड़मति केशवदास॥

यद्यपि इनसे पूर्व शृङ्गार-काव्य की रचनाएँ आरम्भ हो चुकी थीं, तथापि इन्होंने 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' में काव्यांगों का जैसा शास्त्रीय विवेचन किया है, वैसा अब तक किसी ने नहीं किया। केशव ने दण्डी और रूपक का आधार लेकर प्राचीन काल की अवस्था का प्रतिपादन किया था। उस अवस्था में अलंकार्य (विषय) और अलंकारादि का भेद न था। इन्होंने रस को भी अलंकार ही माना था। किन्तु उनकी 'कविप्रिया' में अलंकार का अर्थ व्यापक था। उनके रचे इस समय सात ग्रन्थ प्राप्त हैं—'कविप्रिया', 'रसिकप्रिया', 'रामचन्द्रिका', 'विज्ञान गीता', 'वीरसिंह देव चरित', 'रतन बावनी' और 'जहाँगीर जसचन्द्रिका'।

'रामचन्द्रिका' एक प्रबन्ध-काव्य है, किन्तु प्रबन्ध-काव्य में जिस शृङ्खला की अपेक्षा की जाती है, उसका इसमें अभाव है। जगह-जगह

पर शृङ्खला विशृङ्खल होती रहती है। सुहृद कवि न होने के कारण उनकी रचना में भावुकता और सहृदयता नहीं। अलकारों की इतनी भरमार है कि उनके आगे भाव का अस्तित्व लुप्त सा हो गया है। एक दरबारी कवि होने के कारण केशवदास जी ने बाहरी तडक-भडक और कृत्रिम दृश्यावली अथवा राजसी ठाट-बाट का ही वर्णन अधिक किया, प्राकृतिक दृश्यों का नहीं। 'राम चन्द्रिका' में अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के कारण वे प्रबन्ध-काव्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान न रख सके, अतः 'राम चन्द्रिका' को महाकाव्य बनाने में वे सर्वथा असफल रहे। वास्तव में प्रतिभा-सम्पन्न कवि की दृष्टि से उनका स्थान इतना ऊँचा नहीं, जितना आचार्यत्व की दृष्टि से है। उनकी रचना का नमूना देखिए :

राघव की चतुरंग चमू चम, को गनै केसव राज समाजन ।

सूर तुरंगन के उरभेँ पग तुंग पताकिन की पट साजन ॥

दूट परै तिनके भुक्ता, धरनी उपसा बरनी कवि राजन ।

बिन्दु किधौ मुख फेनन के किधौ राजसिरी स्रवै मंगल लाजन ॥

चिन्तामणि—इनका जन्म १६६६ में कानपुर जिले के अन्तर्गत तिकवाँपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर था। ये प्रसिद्ध कवि भूषण और मतिराम के भाई थे। इनके बनाये हुए पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हैं—'काव्य-विवेक', 'काव्य-प्रकाश', 'कवि-कुल-कल्पतरु', 'रामायण' और 'छन्द विचार'। चिन्तामणि ने काव्य के प्रायः सभी अंगों पर ग्रन्थ रचना की। इनकी कविता बड़ी सरस तथा अलंकारपूर्ण है। ये मकरन्दशाह के आश्रित थे। शाहजहाँ और रुद्रशाह सोलकी से इन्हें अतुल धन मिला था। चिन्तामणि की गणना तत्कालीन उत्कृष्ट कवियों में की जाती है। उनकी कविता का नमूना देखिए

आँखन भँदिवे के मिस आनि अचानक दीठि उरोज लगावै ।

कै हूँ कहूँ मुसकाय चितै अँगराय अनूपम अंग दिखावै ॥

नाह छुई छल सों छतियों, हँस भौंहि चढ़ाय आनन्द बढ़ावै ।

जोबन के मद मत्त तिया हित सों पति को नित चित्त चुरावै ॥

महाराज जसवन्तसिंह—मारवाड़ के प्रतापी नरेश महाराज जसवन्तसिंह का जन्म स० १६८३ में हुआ था । ये साहित्य के अन्धे मर्मज्ञ और तत्त्व-ज्ञान-सम्पन्न पुरुष थे । इन्होंने स्वयं भी अनेक ग्रन्थ लिखे तथा दूसरे विद्वानों से भी लिखवाये । इनका 'भाषा-भूषण' नामक अलंकार-ग्रन्थ बहुत प्रचलित है । 'भाषा-भूषण' के अतिरिक्त इन्होंने तत्त्व-ज्ञान-सम्बन्धी और भी ग्रन्थ लिखे हैं । इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने अपने को आचार्य-कोटि तक ही सीमित रखा । इन्हें 'कवि-कोटि' में नहीं रखा जा सकता । 'चन्द्रा लोक' की छाया पर अपना 'भाषा-भूषण' ग्रन्थ रचकर इन्होंने अलंकारों की सुन्दर पाठ्य-पुस्तक तैयार की ।

बिहारीलाल—इनका जन्म स० १६६० में ग्वालियर के निकट बसुवा गोविन्दपुर नामक ग्राम में हुआ । ये माथुर चौबे थे । ये जयपुर के महाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे । इन्होंने अधिकतर रचना दोहों में की है । ये शृङ्गार-रस के उत्कृष्ट कवि थे । कहते हैं कि महाराज जयसिंह इनके सरस दोहों पर नुग्ध होकर इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक-एक अशर्फी देते थे । इन्होंने 'बिहारी सतसई' की रचना की है, जिसमें शृङ्गार-रस के सात सौ दोहों का संग्रह है ।

'बिहारी सतसई' हिन्दी-साहित्य का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इस पर अनेक विद्वानों ने टीकाएँ की हैं । बिहारी की रचना की विशेषता यह है कि वे अपनी वाग्-विदग्धता और शब्द-चमत्कार से एक-एक दोहे में बड़ी ऊँची उडान भरते थे । उनका काव्य 'गागर में सागर' के समान है । फिर भी बिहारी की कविता में शृङ्गार की प्रधानता है, प्रेम की अनाविल उच्च भूमि पर वे नहीं पहुँचे हैं ।

बिहारी की विशेषता इसमें है कि उन्होंने हिन्दी का सबसे लघु छन्द दोहा अपनाया और उसमें प्रवाह तथा मादकता का पूर्ण रूप से समावेश करके कवित्त तथा सवैये-जैसी व्यापकता पैदा कर दी । गागर

अनियारे दीरघ दूगनि, किती न तहनि समान ।
 वह चितवन औरै कछू, जिहि बस होत मुजान ॥
 सखी सिखावत मान बिधि, सैननि बरजति बाल ।
 हरए कहि मो हिय बसत, सदा बिहारीलाल ॥
 मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय ।
 जा तन की भाँई परै स्याम हरित दुति होय ॥

मतिराम—ये शृङ्गार युग के प्रमुख कवि तथा भूषण और चिन्तामणि के भाई थे । इनका जन्म सं० १६७४ के लगभग तिकवाँपुर (जिला कानपुर) में हुआ । ये बूंदी के महाराज भावसिंह के आश्रित थे । 'ललित ललाम' इनका प्रसिद्ध अलंकार-ग्रन्थ है । इसके अतिरिक्त 'छन्द-सार', 'रस राज', 'साहित्य सार' और 'लक्षण शृङ्गार' भी इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । इन्होंने 'बिहारी सतसई' के ढग पर 'मतिराम सतसई' भी लिखी, किन्तु उसमें बिहारी-जैसी सरसता नहीं आ सकी ।

मतिराम की रचना की विशेषता यह है कि उसकी सरसता अत्यन्त स्वाभाविक है । उसमें न तो भावों की कृत्रिमता है और न भाषा की । उनकी भाषा आडम्बर-हीन है । केवल चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने दोहों के अतिरिक्त कवित्त और सबैये भी लिखे हैं । उनकी रचना का उदाहरण नीचे दिया जाता है :

दोऊ अनन्द सों आँगन माँझ बिराजै असाढ़ की साँझ सुहाई ।

प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियौ रसिकाई ॥

आई उनै मुँह मे हँसि कोहि, तिया पुनि चाप सी भौंह चढ़ाई ।

आँखन तें गिरे आँसू के बूँद, सुहास गयो उड़ि हंस की नाई ॥

भूषण—शृङ्गारयुगीन परम्परा में वीर रस का प्रवर्तन करने वाले आप सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । इनका जन्म सं० १६७० में तिकवाँपुर में हुआ । चित्रकूट के सोलकी राजा खड्ग ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हुए : 'कवि भूषण पदवी दई, हृदय राम सुत खड्ग ।' भूषण कई राजाओं के यहाँ रहे हैं, अन्त में इन्होंने

अपने वीर काव्य का नायक छत्रपति शिवाजी को बनाया। शिवाजी ने इन्हे एक-एक छन्द पर लाखों रुपए दिए। पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी भूषण का बड़ा मान हुआ। कहा जाता है कि छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कन्धा लगाया था। तभी इन्होंने कहा था

शिवा को बखानों कि बखानों छत्रसाल को।

भूषण की विशेषता यह है कि उन्होंने ऐसे काल में, जब कि शृङ्गार के अतिरिक्त लोगो को कुछ सूझता ही नहीं था, वीर-रस की कविता को अपनाया। साथ ही उनके वीर-रस-पूर्ण उद्गार सारी जनता के हृदय की सम्पत्ति बने। कारण, उन्होंने जिन दो वीर नायको की वीरता को अपने काव्य का विषय बनाया, वे अन्याय-दमन में तत्पर, हिन्दू-धर्म के संरक्षक और और इतिहास-प्रसिद्ध वीर थे। इनके प्रति जनता की पूरी सहानुभूति थी। भूषण की कविता में भूठी खुशामद या प्रशंसा नहीं है, वरन् एक सत्यता है, तभी वह इतनी लोकप्रिय हो गई। भूषण को हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भिक जातीय या राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। भूषण ने मुगल-साम्राज्य की स्थापना के बाद भी भारतीय गौरव, संस्कृति, सभ्यता, धर्म और भाषा को प्रतिष्ठित करने वाले वीर हिन्दू राजाओं को प्रोत्साहित किया और छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल की प्रशंसा करके हिन्दू, हिन्दी और हिन्द की रक्षा का प्रयत्न किया।

भूषण रचित तीन ग्रन्थ—‘शिवराज-भूषण’, ‘शिवा बावनी’ और ‘छत्रसाल-दसक’ मिलते हैं। इनमें क्रमशः शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। भूषण की कविता वीर-रस का साकार रूप है। उनके युद्ध-वर्णन में युद्ध का साक्षात् दृश्य आँखों के सामने आ जाता है। उनकी रचना का उदाहरण नीचे दिया जाता है :

छूटत कमान और गोली तीर बानन के,

मुशकिल होत मुरचान हू की ओट में।

ताहि समय सिबराज हाँकि, भारि हल्ला कियो,

दावा बाँधि परै सल्ला वीर घर जोट में॥

‘भूषण’ भनत तेरी हिम्मत कहाँ लौं कहै,

किस्मत जहाँ लगि है जाकी भट ओट मे ।

ताव दै-दै मूँछन, कँगूरन पै पाँव दै-दै,

अरि मुख छाव दै-दै, कूद पड़े कोट मे ॥

कुलपति मिश्र —ये महाकवि बिहारीलाल के भानजे थे और आगरा के रहने वाले थे । ये जाति के चौबे थे और इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था । ये महाराज जयसिंह के पुत्र रामसिंह के दरबारी कवि थे । इन्होंने ‘रस-रहस्य’ नामक रस-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा है । ‘रस-रहस्य’ की रचना मम्मटाचार्य के ‘काव्य-प्रकाश’ की छाया लेकर की गई है । इसके अतिरिक्त इनके ‘द्रोण-पर्व’, ‘मृत्ति-तरंगिणी’, ‘नख-शिख’, ‘सग्रह-सार’, ‘गुण-रस-रहस्य’ नामक ग्रन्थों का और पता चलता है । मिश्रजी का कविता-काल सवत् १६२४ से १७४३ के बीच माना जाता है ।

देवदत्त (देव) —महाकवि देव इटावा के रहने वाले थे । बीसरिया कवि देव को, नगर इटावा वास । ये कान्यकुब्ज वाहारा थे । इसका जन्म-सं० ११३० के आस-पास माना जाता है । शृङ्गार युग के कवियों में देव का ऊँचा स्थान है । जितने ग्रंथ देव ने लिखे हैं, उतने तत्कालीन किसी कवि ने नहीं लिखे । इन्होंने सोलह वर्ष की अवस्था में ‘भाव-विलास’ की रचना की थी । इन्होंने लगभग ७२ ग्रन्थ लिखे हैं । इनके रीति-ग्रन्थों में ‘काव्य-रसायन’ और ‘शब्द-रसायन’ प्रसिद्ध हैं । हिन्दी के रसवादी कवियों में देव का स्थान सर्व-श्रेष्ठ माना जाता है । प्रेम का लक्षण, स्वरूप, महत्त्व, तथा विविध रूपों का वर्णन करने में देव ने जिस सूक्ष्म पैठ का परिचय दिया है वैसा और कोई कवि नहीं दे सका । नायिका-भेद और ‘नख-शिख’ पर और देव की रचनाओं की तुलना कोई कवि नहीं कर सकता ।

शृङ्गारिक चमत्कार के साथ उनके काव्य में ज्ञान और वैराग्य का भी पुट दीख पड़ता है। कदाचित् वृद्धावस्था में उनकी वृत्तियाँ वैराग्योन्मुख हो गई होंगी और उसी के फलस्वरूप उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के पद लिखे हों। देव की भाषा प्राजलप्रौढ, कोमल और प्रभावपूर्ण है। ब्रजभाषा का माधुर्य और लोच उसमें भरा पड़ा है। शब्दों की नैसर्गिक छटा और पदों की तरलता को देखकर लगता है कि ब्रजभाषा को इन्होंने सिद्ध कर लिया था। अलंकार और गुणों का अपने काव्य में उन्होंने आचार्य होने के कारण इतना प्रचुर परिणाम में समावेश किया है कि वह इनके पांडित्य की छाप डाले बिना नहीं रहता। श्रुति-कटु और दुष्ट शब्द इनकी रचनाओं में नहीं मिलते। शृङ्गार युग का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभा-सम्पन्न लेखकों में देव का स्थान उल्लेखनीय है। उनमें शृङ्गार युगीन काव्य-परम्परा की समस्त शक्तियाँ और कमजोरियाँ एक साथ देखने को मिलती हैं।

देव कोरे कवि ही नहीं थे, आचार्य भी थे। इनके रीति-ग्रन्थों में काव्यांगों का बड़ा सुन्दर निरूपण किया गया है। इनकी कविता में इनकी सूक्ष्म प्रतिभा, मौलिकता और पाण्डित्य के दर्शन होते हैं। इन्होंने शाब्दिक उड़ानें नहीं भरी हैं, बल्कि भावों की गहराई तक पहुँचकर कविता को स्वाभाविक बना दिया है। इनकी भाषा ब्रजभाषा थी। देव और बिहारी को लेकर हिन्दी-जगत् में जो वाद-विवाद चला था, वह सर्व विदित है। मिश्रबन्धुओं ने 'देव और बिहारी' नाम का बहुत सुन्दर आलोचना-ग्रन्थ लिखा है, जिसमें देव को बिहारी से ऊँचा स्थान दिया गया है। इनकी कविता का उदाहरण दिया जाता है :

घार में जाय धँसी निराधार हूँ, जाय फँसी उकसी न अँधेरी।

री ! अँगराई गिरी गहरी, गहि फेरि फिरी न धिरी नहिं घेरी ॥

'देव' कछू अपनो बसु ना, रस लालच लाल चित्तै भई चेरी।

बेग ही बूड़ि गई पखियाँ, अँखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी ॥

भिखारीदास—इनका कविता-काल सं० १७८५ से १८०७ तक

माना जाता है। ये जाति के कायस्थ और प्रतापगढ़ के पास डोंगा नामक ग्राम के निवासी थे। दास जी की गणना उच्चकोटि के कवियों में की जाती है। इन्होंने अपनी कविता में विषय का प्रतिपादन और भाव-प्रदर्शन बड़ा सुन्दर किया है। इनकी भाषा शब्दाडम्बर और चमत्कार से रहित है। इनका 'काव्य-निर्णय' नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। जिसमें प्रायः सभी काव्यांगों का विवेचन किया गया है। इसमें काव्य के गुण तथा शब्द की शक्ति पर भी विचार किया है।

'काव्य-निर्णय' के अतिरिक्त दास जी के 'रस साराश', 'छन्दार्णव-पिंगल', 'शृङ्गार-निर्णय', 'नाम प्रकाश', 'छन्द प्रकाश', 'अमर प्रकाश', 'पुराण-भाषा', और 'शतरंज शतक' नामक ग्रन्थों का भी पता चलता है।

श्रीपति—ये कवि होने के साथ-साथ ऊँचे दर्जे के आचार्य भी थे। इन्होंने 'काव्य-सरोज' नामक रीति-ग्रन्थ बनाया, जिसका रचना-काल स० १७७७ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इनके ६ काव्य-ग्रन्थ और हैं, जिनके नाम ये हैं—'कवि-कल्पद्रुम', 'रस-सागर', 'अलंकार गंगा', 'सरोज कलिका', 'अनुप्रास-विनोद', और 'विक्रम-विलास'।

श्रीपति के ग्रन्थों में काव्य के प्रत्येक अंग का विशद निरूपण किया गया है। इन्होंने काव्य के दोष भी दिखाए हैं और दोषों के उदाहरण में केशवदास के बहुत से दोषयुक्त पद्य रखे गए हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये साहित्य का सम्यक् ज्ञान रखने वाले, स्पष्ट-बोधी तथा स्वतन्त्र विचार रखने वाले आचार्य थे। यदि उस समय गद्य में व्याख्या की पारिपाटी चल गई होती तो वास्तव में इनका आचार्यत्व और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रकट होता।

तोष निधि—ये शृङ्गवेरपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम चतुर्भुज शुक्ल था। इन्होंने स० १६९१ में रस-भेद और भाव-भेद-सम्बन्धी 'सुधानिधि' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'विनय-शतक' और 'नख-शिख' नाम से दो पुस्तकें और लिखी हैं।

इनके लक्षण बड़े सुलभ और शास्त्रयुक्त हैं। ये बड़े सहृदय थे।

रसलीन—ये हरदोई जिले के अन्तर्गत बिलग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम गुलाम नबी था। इन्होंने स० १७६४ में 'अंग-दर्पण' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'रस-प्रबोध' की रचना भी की, जिसमें रसो का निरूपण दोहो में किया गया है। इनकी कविता में सूक्तियों का चमत्कार बड़ा सुन्दर होता है। इनके दोहे वास्तव में बिहारी की टक्कर के होते थे। उदाहरण के लिए देखिए

अमिय हलाहल मद भरे, रवेत स्याम रतनार ।

जियत-मरत भुकि-भुकि परत, जेहि चितवत इफ बार ॥

दूलह—ये उदयनाथ कवीन्द्र के पुत्र थे। इनका रचना-काल स० १८०० से १८२५ के लगभग माना जाता है। दूलह ने कवित्त और सबैयो में 'कवि-कुल कण्ठाभरण' की रचना की। इस ग्रन्थ में गलकारों का स्पष्ट और सुबोध विवेचन किया गया है। इन्होंने एक ही छन्द में लक्षण और उदाहरण दिए हैं। दूलह के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है : 'और बराती सकल कवि, दूलह दूलहराय'। इनकी रचना मधुर, मार्मिक और प्रौढ होती थी। उदाहरण देखिए

माने सनमाने तेइ माने सनमाने सन,

माने सनमाने सनमान पाइयतु है ।

कहै कवि 'दूलह' अजाने अपमाने,

अपमान सों सदन तिनही को छाइयतु है ॥

जानत है जेऊ तेऊ जात है बिराने द्वार,

जानि-बूझि भूले तिनको सुनाइयतु है ।

काब बस परे कोऊ गहत गरूर तो वा,

अपनी जरूर जा जरूर जाइयतु है ॥

बेनी बन्दीजन ये बेनी के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैतराय के आश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर

इन्होंने 'टिकैतराय-प्रकाश' नामक अलंकार-ग्रन्थ बनाया । इसका रचना-काल स० १८४६ है । इनका दूसरा ग्रन्थ 'रस-विलास' है, जिसमें रसो का निरूपण किया गया है । ये हास्य-रस के प्रसिद्ध कवि थे । इनकी हास्यरस की रचनाएँ 'भडौवा सग्रह' में संगृहीत हैं । इनका रचना-काल १८४६ से १८८० तक माना जाता है । इनके हास्य रस का उदाहरण देखिए :

आध पाव तेल में तैयारी भई रोशनी की,
आध पाव रुई में पोशाक भई वर की ।
आध पाव छाले के गिनौरा दियो भाइन को,
माँगि-माँगि लायौ है पराई चीज घर की ॥
आधी-आधी जेरि 'बेनी कवि' की विदाई कीनी,
ब्याह आयाँ जब तै न बोले बात थिर की ।
देखि-देखि कागद तबीयत सुमादी भई,
सादी कहा भई बरबादी भई घर की ॥

बेनी प्रवीन—ये लखनऊ के वाजपेयी ब्राह्मण थे । इन्होंने स० १८७४ में 'शृङ्गार-भूषण' नाम का ग्रन्थ बनाया । इसके पश्चात् 'नवरस-तरंग' की रचना की, जिसमें रसो के निरूपण के साथ-साथ शृङ्गार और नायिका-भेद का भी वर्णन है । इनकी भाषा बहुत साफ-सुथरी और प्रवाहमयी है । ये ब्रजभाषा के मतिराम-जैसे कवियों के समकक्ष हैं । और भाषा तथा भाव के माधुर्य में कहीं-कहीं तो ये पद्माकर से भी बढ़ गए हैं । इनकी कविता का नमूना देखने ही योग्य है

घनसार पटीर मिलै-मिलै नीर चहै तन लावै-न-लावै चहै ।
न बुझै बिरहागिनि झार-झरी हू चहै घन लावै-न-लावै चहै ॥
हम टेरि सुनावतीं 'बेनी प्रवीन' चहै मन लावै-न-लावै चहै ।
अब आवै बिदेस तै पीतम गेह, चहै घन लावै-न-लावै चहै ॥

पद्माकर—इनका जन्म स० १८१० में बौदा नामक स्थान पर हुआ और मृत्यु १८६० में हुई । इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट

था। शृङ्गारयुगीन परम्परा में ये सर्वोत्कृष्ट कवि हुए हैं। इनका 'जगद्दिनोद' नामक ग्रन्थ बड़ा प्रसिद्ध है। इनकी कविता में भावुकता और कल्पना दोनों का मधुर मिलन है। भाषा के प्रत्येक रूपों पर इनका पूर्ण अधिकार था।

'जगद्दिनोद' के अतिरिक्त इनके—'पद्माभरण', 'हितोपदेश', 'राम-रसायन', 'प्रबोध पचासा' और 'गंगा लहरी' आदि अच्छे ग्रन्थ हैं। इनकी कविता की बानगी लीजिए :

फागु की भीर अभीरन में गहि, गोंविंद लै गई भीतर गोरी ।

भाई करी मन की 'पद्माकर', ऊपर नाई अबीर की भोरी ॥

छीनि पीतम्बर कम्मर तै, सुविदा दई मीड़ि कपोलन रोरी ।

नैन नचाय कही मुसुकाय, 'लला फिर आइयो खेलन होरी' ॥

ग्वाल—ग्वाल कवि मथुरा-निवासी थे। इनके पिता का नाम सेवाराम भट्ट था। ये ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इन्होंने ऋतु-वर्णन अच्छा किया है, साथ ही शृङ्गार के भी सुन्दर चित्र खीचे हैं। ग्वाल कवि-रचित 'रसिकानन्द', 'रस-रंग', 'कृष्णजू का नख-शिख' और 'कृष्ण-दर्पण' नामक चार ग्रन्थ हैं। इनके अतिरिक्त 'यमुना-लहरी', 'गोपी-पचासा' आदि और भी छोटे-छोटे ग्रन्थों की रचना की है।

वृन्द—ये मेड़ता (जोधपुर) के निवासी थे और हररागढ-नरेश महाराज राजसिंह के गुरु थे। इन्होंने सं० १७५१ में 'वृन्द-सतसई' की रचना की, जिसमें नीति के सात सौ सुन्दर दोहों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त 'शृङ्गार-शिक्षा' और 'भाव-पचासिका' नाम की पुस्तकें भी इन्हीं की बनाई हुई हैं।

प्रतापसाहि—आपका जन्म-संवत् आपके कविता-काल के आधार पर १८३० के आस-पास ठहरता है। आपका ग्रन्थ-रचना-काल संवत् १८५२ से १९०० तक है। आप चरखारी राज्य के अधिपति महाराज विक्रमशाह के यहाँ रहते थे। इन्होंने 'व्यंग्यार्थ-क्रौमुदी' और 'काव्य-विलास' नामक दो प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थों की रचना की। इनके अतिरिक्त 'शृङ्गार-

मजरी', 'अलंकार-चिन्तामणि', 'काव्य-विनोद', 'रत्नचन्द्रिका' आदि इनके और भी कई रीति-ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। इनकी कविता में आचार्यत्व का समावेश बहुत उच्च-कोटि का है। कवित्व के साथ-साथ आचार्यत्व का निर्वाह करने में इनकी गणना शृङ्गारयुगीन श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। भाषा में सरसता, प्रवाह और माधुर्य इतने नैसर्गिक रूप में हैं कि हम कह सकते हैं शृङ्गार युगीन दो-तीन कवियों को छोड़कर किसी में भी वैसा प्रवाह उपलब्ध नहीं होता। पदों के अन्तिम चरण तो बहुत ही गठे हुए, सुथरे और गतिपूर्ण होते हैं—एक उदाहरण देखिये।

चंचला-चपला चारु चकमन चारों ओर,
भूमि-भूमि पुरवा धरनि परसत है।
सीतल समीर लागै दुखद वियोगन्हि,
संयोगन्हि समाजसुख-साज सरसत है ॥
कहे 'परताप' अति निबिड़ अंधेरो मांहि,
मारग चलत नांहि नेकु दरसत है।
घुमड़ि भलान चहुँ कोप तें उमड़ि आज,
धाराधर धारन अपार बरसत है ॥

बनवारी—इनका समय सं० १६६० से १७०० के आस-पास माना जाता है। इन्होंने अमरसिंह राठौर की बड़ी प्रशंसा की है। इनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। हाँ, स्फुट कविताएँ अवश्य मिलती हैं, जिनसे इनकी भाषा और भावों की सुन्दरता का परिचय मिलता है।

सबलसिंह चौहान—इन्होंने महाभारत की कथा दोहा-चौपाइयों में लिखी है। जिसका रचना-काल १७१८ से १७८१ तक माना गया है। भाषा सरल और सुबोध है। कविता जन-साधारण के मतलब की है।

गुरु गोविन्दसिंह—ये सिखों के दसवें और अन्तिम गुरु थे। वीर सैनिक होते हुए भी ये बड़े साहित्य-प्रेमी थे। स्वयं भी अच्छी कविता करते थे। इनका रचा हुआ 'चण्डी-चरित' प्रसिद्ध है, जिसकी रचना बड़ी ओजपूर्ण है। ये बड़ी शुद्ध और साहित्यिक ब्रजभाषा लिखते

थे । 'चण्डी-चरित' के अतिरिक्त इनके 'सुमति प्रकाश,' 'सर्वलोह,' 'प्रेम सुसार्ग,' और 'बुद्धि सागर' ग्रन्थ भी अच्छे हैं ।

घनानन्द—इनका जन्म सवत् १७४६ में और मृत्यु सवत् १७९६ में हुई । ये जाति के कायस्थ थे और दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के मीर मुन्शी थे । कहते हैं कि पहले ये सुजान नामक वेश्या पर आसक्त थे, बाद में ज्ञान होने पर ये विरक्त होकर वृन्दावन चले गए और वैष्णव सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गए । इनके लिखे हुए—'सुजान सागर', 'विरह-लीला', 'कोक सार', 'रसकेलि-वल्ली' और 'कृपा कांड' आदि पाँच ग्रंथ हैं । इनकी भाषा शुद्ध ब्रजभाषा थी । ये वियोग शृङ्गार के प्रधान कवि थे । इनकी कविता का उदाहरण निम्न है

अति सूधो सनेह को आरग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं ।

तहँ साँचे चलें तजि आपनपौ, भिभकै कपटो जो निसाँक नहीं ॥

'घन आनन्द' प्यारे सुजान सुनौ, इत एक तै दूसरौ आँक नहीं ।

तुम कौन सी पाटो पढ़े हो लला, मन लेहु पै देहु छटाँक नहीं ॥

गिरधर कविराय—इनका जन्म सवत् १७७० बताया जाता है । इनकी नीति-सम्बन्धी कुण्डलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं । सरल और सुबोध भावों में होने के कारण सर्वसाधारण में इनका बहुत प्रचार है । व्यावहारिक बातों को कविता में लिखना ही इन्हे कवि-कोटि में पहुँचाता है । काव्य का पुट कुडलियो में नहीं है ।

दीनदयाल गिरि—इनका जन्म सवत् १८५९ में काशी में हुआ था । ये जाति के गुसाईं थे । संस्कृत के भी अच्छे मर्मज्ञ थे । इनका 'अन्योक्ति कल्पद्रुम' हिन्दी-जगत् में बहुत प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त इन्होंने 'विश्वनाथ नवरत्न', 'अनुराग बाग', 'वैराग्य दिनेश', 'दृष्टान्त तरंगिनी' आदि की भी रचना की है । अपनी अन्योक्तियों के कारण ये बड़े प्रसिद्ध हैं । अन्योक्ति अलंकार को जिस रूप में गिरिजी ने अपनी कुडलियो में रखा वैसा अन्य कोई नहीं रख सका । इनकी कुडलियो में काव्यत्व की छाप है

बरखै कहा पयोद इत मानि मोद मन माहिं ।
 यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमिहै नाहिं ॥
 अंकुर जमिहै नाहिं बरष जो सतजल जैहे ।
 गरजै तरजै कहा ? बृथा तेरो खम जैहे ॥
 बरनै 'दीनदयाल' न ठौर-कुठौरहि परखै ।
 नाहक गाहक बिना, बलाहक ह्याँ तू बरखै ॥

ठाकुर—ठाकुर नाम के दो कवि और हुए हैं, किन्तु वे इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। प्रस्तुत ठाकुर बुन्देलखण्ड के निवासी थे। इनका जन्म संवत् १८२२ में ओरछा में हुआ था। ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम ठाकुरदास था। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् ये जयपुर-नरेश के दरबार में रहने लगे। ये स्वतंत्र प्रकृति के देश-प्रेमी कवि थे। इनकी कविता बड़ी मधुर और स्वाभाविक होती थी। इनकी कविताओं का संग्रह 'ठाकुर-ठसक' के नाम से प्रकाशित हुआ है।

बोधा—इनका जन्म संवत् १८०४ में राजापुर (जिला बोंदा) में हुआ। ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। ये पन्ना-दरबार के आश्रित रहते थे। ये बड़े रसिक कवि थे। इन्होंने 'विरह वारीश' और 'इस्कनामा' दो पुस्तकें लिखी हैं। इनकी कविता बड़ी हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी होती थी। भाषा भी चलती और मुहाविरेदार है। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी कविता का उदाहरण निम्न है।

अति छीन मृनाल के तारहु तै, तेहि ऊपर पाँव दे आवनौ है ।
 सुई बेध के द्वार सकै न लहाँ, परतीत को टाँडो लदावनो है ॥
 'कवि बोधा' अनी घनी नेजहुँ तै, चढ़ि ता पै न चित्त डरावनो है ।
 यह प्रेम को पंथ कराल सहा, तरवार की धार पै धावनो है ॥

आलम—मुसलमान कवियों में शेख आलम का नाम पर्याप्त प्रसिद्ध है इनके जन्म-संवत् का तो ठीक-ठीक पता नहीं, किन्तु इनका कविता-काल संवत् १७४० से १७६० तक माना जाता है। इनके विषय में यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि आप जाति से ब्राह्मण थे। किन्तु एक शेख नाम

की रँगरेजिन (मुसलमान युवती) अच्छी कविता करती थी, उसकी कविता पर मुग्ध होकर उससे विवाह करने के लिए आप भी इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गए। आपकी रचनाएँ 'आलम केलि' नामक पुस्तक में संगृहीत हैं।

आलम ने शृङ्गार-परम्परा के अनुसार लक्षण और उदाहरण नहीं लिखे। प्रेम के आवेश में जो भाव आपके हृदय में आता है उसे उसी रूप में लिखने में आपकी पटुता देखी जा सकती है। इसी कारण आपकी रचनाओं में हृदयत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है। शृङ्गार की हृदयहारिणी सरस उक्तियाँ आलम की कविता में भरी पड़ी हैं। एक उदाहरण लीजिए।

जा थल कीन्है बिहार अनेकन ता थल कोंकरी बैठि चुन्यों करै ।
जा रसना सो करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यों करै ॥
'आलम' जौन से कुंजन मे करीं केलि तहाँ अब सीस धुन्यों करै ।
नैनन मे जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यों करै ॥

लाल कवि—वीर रस की परम्परा में भूषण के बाद जिन कवियों का नाम प्रसिद्ध है, उनमें गोरेलाल पुरोहित उपनाम 'लाल कवि' है। आप बुंदेलखंड के मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे आपने महाराज छत्रसाल का जीवन-चरित्र बड़ी ही ओजस्वी भाषा में लिखा है। आपकी पुस्तक का नाम 'छत्र प्रकाश' है और वीर-काव्यों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। पुस्तक में घटनाओं का कार्यक्रम तो अव्यवस्थित है किन्तु उसकी भाव-भूमि बड़ी ही सुदृढ़ और परिपक्व है। शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा को भारतीय गौरव का रूप ही कवि ने स्वीकार किया है। 'छत्र-प्रकाश' में प्रबन्ध-कौशल की न्यूनता नहीं है जो प्रायः शृङ्गार युग के कवियों में देखी जाती है।

सूदन—वीर रस के तीसरे कवि माथुर चौबे सूदन हैं। आप भरतपुर के महाराज सुजानसिंह उपनाम सूरजमल के आश्रित थे और उन्हीं

की प्रशंसा में 'सुजान चरित्र' नामक विशाल काव्य-ग्रंथ रचा है। इनका जन्म-संवत् १७६० के आस-पास ठहरता है।

'सुजान-चरित्र' में सूदन ने तत्कालीन अनेक युद्धों का बड़ा ही ओज-पूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। युद्ध आदि के वर्णन में वस्तु-परिगणन की शैली इनकी विशेषता है। वर्णन का विस्तार और आधिक्य इस कोटि तक है कि पाठक पढ़ते-पढ़ते ऊब जाता है। इनमें वर्णन की प्रतिभा होने पर भी वस्तु-परिगणन और विस्तार के कारण काव्य में रस की कमी दीख पड़ती है। शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने की आदत तो इनकी इतनी अधिक है कि भाषा में कहीं-कहीं अत्यधिक भौडापन आ गया है। शृङ्गार युग में भूषण की परिपाटी को आगे बढ़ाने में इनका योग अवश्य स्वीकार किया जायगा।

गिरिधरदास - इनका जन्म स० १८६० में हुआ। ये भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के पिता थे। इनका नाम तो लाला गोपालचन्द्र था, किन्तु ये कविता में 'गिरिधरदास' लिखते थे। ये ब्रजभाषा के बड़े प्रौढ़ कवि थे। इनके पास हमेशा विद्वानों और कवियों का समागम रहता था। भारतेन्दु जी ने इनके लिखे ४० ग्रन्थों का उल्लेख किया है, किन्तु बहुतों का अब पता नहीं। 'रस रत्नाकर', 'भारती भूषण' और 'भाषा व्याकरण' इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। इनकी कविता रसात्मक कम थी और चमत्कारात्मक अधिक। फिर भी इनकी सबसे बड़ी साहित्य-सेवा यही थी कि उन्होंने हिन्दी को भारतेन्दु-जैसा पुत्र दिया।

निष्कर्ष

शृङ्गार युग का गम्भीर अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कला के दृष्टिकोण से यह युग बहुत सम्पन्न रहा है। इसमें कला का बाह्य पक्ष तथा जीवन-सौन्दर्य अत्यन्त अनुरजन के साथ प्रकट हुआ। किन्तु अधिकतर इतिहासकार शृङ्गार युग की बुराई ही करते हैं। उनका कहना है कि शृङ्गार युग से साहित्य के विस्तृत

विकास में प्रगति की अपेक्षा बाधा ही अधिक पड़ी है। कवियों की दृष्टि केवल शारीरिक सौन्दर्य तक ही सीमित रही, प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की उदात्त एवं शाश्वत समस्याओं तथा जगत् के नाना रहस्यों की ओर कवियों का ध्यान ही नहीं गया। उनकी काव्य-प्रतिभा एक प्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गई, उनका क्षेत्र सकुचित हो गया। यह आरोप कहाँ तक सत्य है, हम इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहते। फिर भी इतना अवश्य कहेंगे कि जितना अधिक काव्य-सौष्ठव तथा प्राकृतिक दृश्य-वर्णन इस युग में है उतना हिन्दी साहित्य के शायद ही किसी युग में रहा हो। ऋतु-वर्णन की शैली में प्रत्येक ऋतु का सौन्दर्य और मनोभावों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का चित्रण योग और वियोग दोनों रूपों में बड़ी सरसता के साथ चित्रित हुआ है। रही जीवन की विविध शाश्वत समस्याओं की बात, सो इस पर चाहे शृङ्गारिक अथवा रसिक कवियों ने विशेष न लिखा हो, किन्तु प्रेम और शृङ्गार से सम्बन्ध रखने वाले मनोभावों पर इन्होंने पर्याप्त लिखा है। केशवदास ने 'वीरसिंह देव चरित', भूषण ने 'शिवराज भूषण', गोरेलाल ने 'छत्र प्रकाश', सूदन ने 'सुजान चरित्र', जोधराज ने 'हम्मीर रासो' और पद्माकर ने 'हिम्मत बहादुर विरदावली', लिखकर राजनीति को दूर से स्पर्श करने के साथ पौरुषमय जीवन का बड़ा स्पष्ट और ओजपूर्ण चित्रण किया है। हमें शृङ्गार युग की केवल शृङ्गारिकता पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। 'भक्ति युग' और 'वीर-प्रशस्ति युग' की प्रेरणाओं को आत्मसात् करके जीवन के लौकिक पक्ष को कभी राजनीति और कभी प्रेम से मिलाकर अत्यन्त कलात्मक रूप देने का श्रेय शृङ्गार-युग को ही है। यदि शृङ्गारयुगीन कवि प्रकृति-वर्णन को आलम्बन रूप में चित्रित कर पाते तो निस्सन्देह यह युग अपनी विविधता में भा कई कदम बढ़ जाता। प्रकृति को केवल उद्दीपन रूप में स्वीकार करने के कारण शृङ्गारयुगीन कवियों की काव्य-प्रतिभा ही सीमित न हुई वरन् साथ-ही-साथ उनका वर्ण्य विषय भी बहुत सकुचित हो गया, जिसका

कारण यह हुआ कि कविगण नारी रूप के बाह्य पक्ष पर ही रीझकर रह गए। इस सकीर्णता का कारण नर-काव्य-रचना करना ही है, साथ ही फरमाइशी कविता लिखने के कारण इस त्रुटि का होना सहज सम्भाव्य है।

संक्षेप में हम यही कहेंगे कि शृङ्गार युग में साहित्य-शास्त्र की विशेष विवेचना हुई और रसराज 'शृङ्गार' रस की समस्त अनुभूतियों के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये गए। हिन्दी में नीति-ग्रन्थों और काव्य-ग्रन्थों निर्माण हुआ, चाहे वह संस्कृत-ग्रन्थों का सहारा लेकर ही किया गया हो। संस्कृत-साहित्य से हिन्दी-साहित्य का जो सम्बन्ध है उसे देखते हुए यह प्रवृत्ति कोई अनुचित भी नहीं है। हम पीछे बता आए हैं कि यदि हिन्दी के आचार्य संस्कृत आचार्यों की भाँति इस क्षेत्र में अधिक विचार और विवेचन करते तो साहित्य का यह अंग और भी अधिक प्रौढ़ और शास्त्र-सम्मत होता। फिर भी जो कुछ हुआ वह न होने से तो अच्छा है। इस युग के कवियों ने शब्द-शक्ति तथा रस की सूक्ष्मता पर ध्यान दिया होता तो हिन्दी-साहित्य और भी अधिक पुष्ट होता।

इस युग में कवित्त और सवैया-शैली का विशेष प्रचलन हुआ। साथ ही दोहे का भी विकास हुआ। दोहे की उपयोगिता इसी काल में सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त दोहा, चौपाई, सोरठा आदि की एक प्रबन्धात्मक शैली भी इसी युग में देखने को मिलती है। इस युग के काव्य में प्रादेशिक सौन्दर्य का भी अभाव नहीं है। ऋतु-वर्णन में प्रकृति को विविधता का सुन्दर चित्रण देखने को मिलता है। चाहे इस प्रकृति-वर्णन में उद्दीपन की सामग्री अधिक थी, फिर भी उसमें जीवन की नवीनता और सजगता थी।

नव चेतना युग

(सं० १६०० से आज तक)

गद्य का विकास

नव चेतना युग को गद्य-काल के नाम से भी पुकारा जाता है। गद्य-साहित्य का आधिक्य ही इस नामकरण का कारण है। किन्तु यथार्थ में नव चेतना युग के प्रारम्भ में कविता या पद्य की अपेक्षा गद्य का ही प्राधान्य रहा और हिन्दी-भाषा को राजकीय कार्य तथा साधारण जनता की बोल-चाल की भाषा बनाने के लिए गद्य को विशेष रूप से स्वीकार करना पड़ा। वर्तमान युग से पहले हिन्दी में थोड़ा-बहुत ब्रजभाषा का गद्य मिलता है उसे हम प्राचीन गद्य के नाम से पुकारते हैं।

प्राचीन गद्य—प्राचीन काल में हिन्दी-गद्य की रचना नहीं के बराबर ही है, किन्तु फिर भी जो थोड़ा-बहुत गद्य लिखा गया वह तत्कालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया। ब्रजभाषा के प्राचीन गद्य के उदाहरण कुछ गोरखपंथी ग्रन्थों में देखने को मिलते हैं, जिनका निर्माण-काल सं० १४०७ के आस-पास है। गोरखपंथियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ही इन ग्रन्थों का निर्माण किया था। इसके पश्चात् कृष्ण-भक्ति-शाखा के अन्तर्गत लिखे गए ग्रन्थों में गद्य का नमूना मिलता है। गोसाईं विठ्ठलदासजी के ग्रन्थ 'शृङ्गार रस मण्डन' में गद्य का एक अप्रौढ़ और अव्यवस्थित रूप मिलता है, जिसमें रचना के

नियमों का निर्वाह नहीं है। इसके पश्चात् वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों ने अपने धार्मिक प्रचार के लिए दो बृहत् ग्रन्थ 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' और 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' लिखे। इन दोनों ग्रन्थों के गद्य में अपेक्षाकृत कुछ प्रवाह और प्रौढ़ता पाई जाती है। 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' के लेखक स्वामी विठ्ठलनाथ जी बताए जाते हैं, 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' की रचना औरंगजेब के शासन-काल में हुई है। इसका गद्य पहले के ग्रन्थों से अधिक प्रौढ़ और व्यवस्थित है। इसकी रचना बोल-चाल की भाषा में हुई है। इसमें फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, फिर भी इस ग्रन्थ द्वारा वर्तमान गद्य की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी।

स० १६६० में भक्त नाभादास ने 'अष्टयाम' नामक पुस्तक ब्रज-भाषा-गद्य में लिखी, जिसमें श्रीरामचन्द्र जी की दिनचर्या का वर्णन है। स० १७६७ में सुरति मिश्र ने सस्कृत कथा से सहारा लेकर 'बैताल पच्चीसी' लिखी। आगे चलकर लल्लूलाल जी ने इसका खड़ी बोली में परिवर्तन किया। स० १८५२ में जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने 'आईने अकबरी की भाषा बचनिका' नाम की बड़ी पुस्तक लिखी। ब्रजभाषा-गद्य का प्रयोग प्राचीन काल में कुछ टीकाओं में भी हुआ था। जो अव्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण था।

खड़ी बोली का गद्य—संयुक्त प्रान्त के पश्चिमी नगरों और दिल्ली के आस-पास बोली जाने वाली भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है। मुसलमानों के सम्पर्क से इस खड़ी बोली में उर्दू-फारसी शब्द भी मिल गए थे। जब मुसलमान देश के विभिन्न भागों में फैल गए तो उनकी भाषा और रहन-सहन का प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ना अनिवार्य था। अतः दिल्ली में बोली जाने वाली खड़ी बोली अब लोगों के व्यवहार में आने लगी थी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में अपनी पहेलियाँ और मुकरनियाँ लिखी थी। कुछ लोगों की यह धारणा है कि खड़ी बोली उर्दू का एक रूप है अथवा इसकी उत्पत्ति मुसलमानों

के आगमन से हुई, किन्तु यह केवल भ्रम और अज्ञान-मात्र है। उर्दू के जन्म से पूर्व भी खड़ी बोली अपने व्यावहारिक रूप में प्रचलित थी। सबसे पहले तो कबीर ने खड़ी बोली का प्रयोग अपनी सधुक्कड़ी भाषा के रूप में किया। अकबर के समय गग कवि ने 'चन्द-छन्द बरनन की महिमा' खड़ी बोली में लिखी थी। स० १७८८ में रामप्रसाद निरंजनी ने खड़ी बोली में 'योग वाशिष्ठ' का अनुवाद किया था। स० १८१८ में मध्य प्रदेश-निवासी प० दौलतराम ने 'पद्म पुराण' का रूपान्तर खड़ी बोली में किया। इस प्रकार खड़ी बोली पहले भी अपने स्वतन्त्र रूप में विद्यमान थी और अब भी है। किन्तु खड़ी बोली की निष्पत्ति या व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ लोग खड़ी शब्द से उस भाषा का ग्रहण करते हैं जिसमें टवर्ग तथा मूर्धन्य अक्षरों का बाहुल्य होता है। और जो सीधी खड़ी हुई प्रतीत होती है। कुछ लोग 'खड़ी' शब्द को 'खटी' का रूपान्तर मानते हैं। कुछ भी हो खड़ी बोली का प्रचार जिस रूप में आज हुआ है वह खड़ी इस्ट्रैट-या खरी से कोई सम्बन्ध नहीं रखती।

परिवर्तित परिस्थितियाँ

जब अंग्रेजी शासन देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका तो उनके लिए यहाँ की भाषा सीखना आवश्यक था। उस समय यहाँ के शिष्ट समाज में दो ही भाषाएँ प्रचलित थी। एक तो खड़ी-बोली का सामान्य देशी रूप, जो यहाँ के मूल निवासियों की भाषा का रूप था, दूसरा खड़ी बोली का दरबारी रूप, जो तब फारसी के मिश्रण से उर्दू कहलाने लगा था। अंग्रेजों ने यहाँ की सामान्य भाषा अर्थात् खड़ी बोली को ही सीखना आवश्यक समझा और इसके लिए खड़ी बोली में पुस्तकें निकलवाने की व्यवस्था होने लगी। १८६० में अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की। कालेज के हिन्दी-उर्दू अध्यापक लल्लूलालों से 'प्रेम सागर' और सन मिश्र से 'नासिकेतोपाख्यान'

लिखाया। अंग्रेजी शासन-काल के प्रारम्भ में ईसाई धर्म-प्रचारकों ने भी हिन्दी-गद्य को अच्छा प्रोत्साहन दिया। उनकी धर्म-पुस्तकों की हिन्दी-रूपान्तर प्रायः खड़ी बोली-गद्य में ही हुआ। यो इसके पूर्व भी खड़ी बोली का प्रयोग 'सैयद इशाअल्लाखाँ' द्वारा 'रानी-केतकी की कहानी' और 'ज्ञानोपदेश' में हो चुका था। इस समय खड़ी-बोली गद्य को प्रगति देने वाले चार लेखक हुए हैं—मु० सदासुखलाल, सैयद इशाअल्ला खाँ, लल्लूलाल और सदल मिश्र। ये चारो ही स० १८६० के आस-पास वर्तमान थे।

प्रथम उत्थान : प्राचीन काल

मुन्शी सदासुखलाल—मुन्शी जी का जन्म स० १८०२ में दिल्ली में हुआ और मृत्यु स० १८८१ में हुई। ये जाति के कायस्थ थे और जीविकोपार्जन के लिए अधिकतर मिर्जापुर और प्रयाग में ही रहा करते थे। इन्होंने फारसी और उर्दू में भी पुस्तकें लिखी हैं। उर्दू में ये 'नियोज' नाम से लिखते थे। खड़ी-बोली गद्य के प्रथम लेखक होने के कारण हिन्दी-साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके सामने भाषा का कोई आदर्श नमूना नहीं था, इसलिए इनके ग्रन्थों में तत्सम शब्दों की भरमार है। भाषा को फारसी शब्दों से बचाने का ये बराबर प्रयत्न करते थे। इन्होंने 'सुख सागर' और 'सुरासुर निर्णय' नामक दो ग्रन्थ लिखे हैं।

सैयद इशाअल्ला खाँ—इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम मीर माशाअल्लाखाँ था। सैयद इशाअल्लाखाँ उर्दू के अच्छे शायर थे। बङ्गाल के नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाने पर ये दिल्ली चले आए और शाह आलम के आश्रम में रहने लगे। इन्होंने खड़ी बोली में 'रानी केतकी की कहानी' लिखी। 'रानी केतकी की कहानी' इस उद्देश्य से लिखी गई थी कि उसमें हिन्दवी छुट और किसी बोली का पुट न हो। "बाहर की बोली और गँवारी कुछ उसमें न हो..."

हिन्दी भी न निकले और भाषापन भी न हो। भाषापनसे उनका तात्पर्य संस्कृत-मिश्रित हिन्दी से था। यद्यपि सैयद इशाअल्लाखा ने अपनी भाषा को उर्दू-फारसी तथा ब्रज और अवधी आदि गँवारू शब्दों से बचाने का प्रयत्न किया, तथापि उनकी रचना-शैली में उर्दू का अधिक प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा।

लल्लूलाल—इनका जन्म सन् १८२० में और मृत्यु १८८२ में हुई। ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्हें हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाओं का ज्ञान था, साथ ही ये संस्कृत के भी ज्ञाता थे। इन्होंने सन् १८६० में फोर्ट विलियम कालेज के अध्यापक जान गिल क्राइस्ट के आदेश से 'प्रेम सागर' लिखा। इसमें श्रीमद्भागवत के दसवें स्कन्ध की कथा का वर्णन है। 'लल्लूलाल' जी की भाषा को हम ठेठ हिन्दी नहीं कह सकते। अकबर के समय में गग कवि ने जिस भाषा का प्रयोग किया था, लगभग उसी प्रकार की भाषा इनकी है। कही-कही ब्रजभाषा का भी पुट आ गया है। शैली उनकी कथावाचको-जैसी है। इनकी रचना में कविता का-सा आनन्द आता है।

सदल मिश्र—ये बिहार के रहने वाले थे, और लल्लूलालजी के साथ ही फोर्ट विलियम कालेज में काम करते थे। इन्होंने खड़ी बोली में 'नासिकेतोपाख्यान' नामक पुस्तक लिखी है। इनकी भाषा व्यावहारिक है। लल्लूलालजी की भाँति ब्रज-मिश्रित तो नहीं है फिर भी ब्रज और पूर्वी शब्द यत्र-तत्र आ गये हैं।

ईसाई-प्रचारकों और समाचार-पत्रों द्वारा गद्य का प्रचार

गद्य के निर्माण-कर्त्ताओं ने यद्यपि गद्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, तथापि गद्य-साहित्य के विकास की गति सन् १९१५ तक रुकी रही। इसका कारण यह है कि साहित्यिकों और विद्वानों ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, खड़ी बोली के गद्य के निर्माण से ईसाई धर्म के प्रचारकों ने अवश्य लाभ उठाया। साधारण जनता में अपने धर्म का

प्रचार करने के लिए उन्होंने जन-सुलभ भाषा खड़ी बोली का ही सहारा लिया। उन्होंने ईसाई-धर्म-सम्बन्धी बाईबिल आदि पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया। कहते हैं कि केरे नामक अंग्रेज-पादरी ने बाईबिल का हिन्दी-अनुवाद किया था। साथ ही उत्तर भारत की अन्य भाषाओं भी बाईबिल का अनुवाद कराया गया। ईसाई-अनुवादको ने लल्लुलाल और सदासुखलाल की भाषा को ही अपनाया—उन्होंने उर्दू-फारसी के शब्दों से भाषा को पूर्णतया समृद्ध बनाया।

हिन्दू जनता को अपने धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए ईसाई-धर्म-प्रचारको तथा उनकी सस्थाओं ने पाठशालाएँ भी खोली। सरकार की ओर से भी इन पाठशालाओं को सहायता दी गई। साथ ही सरकारी स्कूल भी खोले गए, जिनमें अंग्रेजी के साथ उर्दू-हिन्दी की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया। इसके लिए हिन्दी की पुस्तकों की आवश्यकता हुई। ईसाइयों ने छापेखाने भी खोले और अनेक विषयों पर गद्य में पुस्तकें लिखी गई। इस प्रकार ईसाइयों ने जहाँ हमारी सस्कृति को ठेस पहुँचाई, वहाँ हिन्दी-गद्य के प्रचार में भी सहयोग दिया।

इसी बीच हिन्दी को विरोधियों का सामना भी करना पड़ा। सन् १८६० में एक आज्ञा द्वारा सरकार ने अदालतों में नागरी लिपि के प्रयोग की आज्ञा मिली। सन् १८६३ में प्रान्तीय सदर बोर्ड की ओर से यह आज्ञा की गई कि जिसे जिस भाषा में सुविधा हो, उसी में आवेदन-पत्र दे। सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों के सहयोग से सरकार की इस नीति का तीव्र विरोध किया। जिसके परिणामस्वरूप अदालतों में उर्दू स्वीकृत हो गई। इससे हिन्दी-भाषा के विकास में कुछ धक्का अवश्य लगा, क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए उर्दू पढ़ना आवश्यक हो गया। स्वभावतः हिन्दी की ओर से लोगों का ध्यान हट गया। इन अवरोधों के कारण कुछ समय के लिए हिन्दी की प्रगति मन्द पड़ गई।

इस सकट-काल में हमारे पत्रों ने हिन्दी की सहायता की। ईसाई

धर्म के बढ़ते हुए प्रचार को देखकर हिन्दू जनता के कान खड़े होने लगे। बंगाल में राजा राममोहनराय ने हिन्दू धर्म का प्रचार करने के लिए 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की। धार्मिक ग्रंथों का हिन्दी में भाष्य किया गया। उन्होंने 'बगदूत' नामक एक हिन्दी-पत्र भी निकाला। उसका प्रकाशन संवत् १८६६ में आरम्भ हुआ था। इस पत्र की हिन्दी साधारण कोटि की थी, जिस पर बंगला का प्रभाव स्पष्ट झलकता था। इसी समय प० जुगलकिशोरजी ने कानपुर से 'उदन्त मार्तण्ड' नामक हिन्दी का प्रथम समाचार-पत्र निकाला। इन पत्रों से खड़ी बोली-गद्य को बड़ी सहायता मिली। संवत् १९०२ में राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्दू ने बनारस से 'बनारस अखबार' नामक पत्र निकाला। किन्तु उसकी भाषा उर्दू-मिश्रित थी, वह चल न सका। संवत् १९०७ में बाबू तारामोहन मित्र ने 'सुधाकर' नामक पत्र निकाला। संवत् १९०९ में आगरा से 'बुद्धि-प्रकाश' नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। इन दोनों पत्रों की भाषा साधारण और अच्छी हिन्दी थी। हिन्दी-गद्य के विकास में और भी जिन लोगो ने सहायता पहुँचाई उनका उल्लेख आगे किया जाता है।

राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्दू—इनका जन्म संवत् १८८० में काशी में हुआ। संवत् १९१३ में ये स्कूलों के इन्स्पेक्टर नियुक्त हुए। इनके प्रयत्न से ही स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश हुआ था। इन्होंने स्कूलों के लिए हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों भी लिखी, किन्तु इनकी भाषा में उर्दू-फारसी के शब्दों की भरमार रहती थी। राजा शिव-प्रसाद पहले बड़ी शुद्ध हिन्दी लिखते थे। किन्तु बाद में सरकारी कर्मचारी होने के कारण सरकार को खुश करने के लिए उन्होंने 'आम फहम' भाषा का प्रचार किया। इनकी 'आम फहम' भाषा में आधी से अधिक उर्दू-फारसी होती थी। इसलिए जनता में इनकी भाषा का प्रचार नहीं हो सका। राजा साहब की मृत्यु संवत् १९२० में हुई।

राजा लक्ष्मणसिंह—इनका जन्म १८८३ में हुआ था। ये सरकारी शासन-विभाग में कलक्टर के पद पर काम करते थे। इन्होंने हिन्दी और

हिन्दू-संस्कृति की उन्नति के लिए बड़ा प्रयत्न किया। १९१८ में इन्होंने 'प्रजा-हितैषी' नामक पत्र भी निकाला था। इस पत्र की भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। राजा लक्ष्मणसिंह ने 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' का हिन्दी में अनुवाद किया। इस अनुवाद की भाषा संस्कृत-मिश्रित और मधुर है। इन्होंने 'रघुवंश' का भी गद्य में अनुवाद किया। इनका गद्य बड़ा प्राञ्जल और प्रवाहपूर्ण है। स० १९५३ में इनकी मृत्यु हुई।

अर्हर्षि दयानन्द सरस्वती—स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म स० १८८१ में गुजरात में हुआ था। वे जाति के ब्राह्मण थे। इन्होंने हिन्दू-धर्म की रक्षा और भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए बड़ा प्रयत्न किया। इसी उद्देश्य से इन्होंने स० १९३५ में आर्यसमाज की स्थापना की। स्वामी जी हिन्दी को आर्यभाषा कहते थे। इन्होंने अपने 'सत्यार्थ-प्रकाश' नामक ग्रंथ की रचना हिन्दी में ही की। उस समय किसी ने स्वामी जी से पूछा था कि आपने इस ग्रंथ की रचना संस्कृत अथवा अन्य किसी भाषा में क्यों न की। इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया—मेरे सन्देश को राजमहलों से लेकर गरीब की भोंपड़ी तक पहुँचा देने वाली भाषा एक-मात्र हिन्दी ही है। इन्होंने वेदों का भाष्य भी हिन्दी में किया। स्वामी जी ने प्रत्येक आर्यसमाजी के लिए हिन्दी पढ़न में अनिवार्य घोषित कर दिया था। स्वामी जी की हिन्दी संस्कृत-मिश्रित है। उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक है। उनकी भाषा में व्यंग का पुट भी है।

इसी काल में पंजाब में श्री श्रद्धाराम फिल्लौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम मच गई थी। इन्होंने व्याख्यानों द्वारा हिन्दी का खूब प्रचार किया। इन्होंने हिन्दी में कई पुस्तकें भी लिखीं। इनका 'सत्यामृत प्रवाह' नामक सिद्धान्त-ग्रंथ बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा हुआ है। स० १९३४ में इन्होंने 'भाग्यवती' नामक एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। इसी समय पंजाब में श्री नवीनचन्द्र राय ने हिन्दी-प्रचार के लिए प्रशसनीय कार्य किया। ये सरकारी शिक्षा-विभाग में काम

करने थे । ये विशुद्ध हिन्दी के पक्षपाती थे । इन्होंने भी हिन्दी में कई पुस्तकें लिखी ।

इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के नव चेतना युग के प्रथम उत्थान में खड़ी बोली-गद्य की नींव पर्याप्त सुदृढ़ हो चुकी थी । इनके पश्चात् हिन्दी-साहित्य में गद्य की दृष्टि से एक नये स्वर्णिम युग का आरम्भ हुआ । जिसके प्रवर्तक हैं भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ।

द्वितीय उत्थान : भारतेन्दु-काल

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के समय से हिन्दी-गद्य में एक नये जीवन का संचार हुआ है । इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । साहित्य के सभी अंगों पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा । अभी तक साहित्य एक वर्ग विशेष के बौद्धिक विलास की वस्तु समझा जाता था, साधारण जनता को उससे कोई दिलचस्पी न थी । एक विशेष वर्ग ही साहित्यिक चर्चा में योग देता था । परन्तु भारतेन्दु बाबू ने साहित्य को जनता तक पहुँचाया और साहित्य को जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ । उन्होंने साहित्य की प्राचीन परम्परा के प्रति विद्रोह करके उसे नवीन गति और चेतना प्रदान की । उनके समय में भाषा का स्वरूप भी निर्धारित हुआ । हिन्दी को न तो वे उर्दू बनाना चाहते थे और न संस्कृत ही, वे तो हिन्दी का स्वतन्त्र स्वरूप स्थिर करना चाहते थे । इसके लिए इन्होंने बीच का मार्ग ग्रहण किया । इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के उन्ही शब्दों को स्थान दिया जो बोल-चाल की भाषा में आते थे और उर्दू के भी उन्हीं शब्दों का व्यवहार किया, जिनको जनता ने अपना लिया था । इस प्रकार वर्तमान खड़ी बोली के स्वरूप को स्थिर करने का श्रेय भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को ही है ।

भारतेन्दु बाबू स्वयं एक विशिष्ट शैली के लेखक थे । उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से अनेक उत्साही युवकों का ध्यान हिन्दी की ओर आकृष्ट किया । उनके जीवन-काल में ही लेखकों का एक मण्डल बन

चुका था। इन उत्साही लेखकों ने गद्य और पद्य की नवीन दृष्टि में रचना की। अभी तक हिन्दी में नाटकों का अभाव था। भारतेन्दु के समय में हिन्दी-नाटकों का जन्म हुआ। भारतेन्दु ने स्वयं कई नाटक लिखे और उनके अभिनय के लिए रंगमंचों का प्रबन्ध कराया। नाटकों के अतिरिक्त उपन्यास और छोटी-छोटी कहानियाँ लिखने की प्रथा भी इसी युग में चली। इतिहास तथा जीवन-सम्बन्धी साहित्य का निर्माण भी इनके समय से ही होने लगा। इसके अतिरिक्त अन्य उपयोगी साहित्य का निर्माण करके भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया।

भारतेन्दु बाबू ने अपने प्रत्येक साधन द्वारा जनता के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करने का पूरा उद्योग किया था। उन्होंने कई पत्र और पत्रिकाएँ भी निकाली। यों उनसे पहले हिन्दी-समाचार-पत्रों का जन्म हो चुका था, किन्तु उनका जीवन अल्पकालिक ही रहा। वे कुछ दिन निकलकर बन्द हो चुके थे। उनकी भाषा और विचार-शैली भी प्रौढ न थी। किन्तु इस युग के पत्र एक नवीन भाषा, शैली, नवीन विचार और जीवनोपयोगी सामग्री लेकर जनता के सामने आए। भारतेन्दु जी की 'कवि-वचन-सुधा' नामक पत्रिका में पुराने कवियों की कविताओं का संग्रह रहता था। 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' नाम की एक मासिक पत्रिका भी उन्होंने निकाली, जो बाद में 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' के नाम से प्रख्यात हुई। शिक्षा के लिए उन्होंने 'बाला-बोधिनी' नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली। इस युग में बालोपयोगी साहित्य का भी निर्माण हुआ।

हम पहले लिख चुके हैं कि भारतेन्दु बाबू ने अपने व्यक्तित्व और प्रभाव से बहुत से नए लेखकों को जन्म दिया। उन लेखकों में एक विशेष उत्साह और जिन्दादिली थी। उस समय के लेखकों ने समाज-सुधार और राजनैतिक चेतना जामृत करने के लिए व्यंग-हास्यपूर्ण शैली का सफलता के साथ प्रयोग किया। भारतेन्दु युग के लेखकों में पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', पं० बालकृष्ण भट्ट, पं० अम्बिकादत्त व्यास और ठाकुर जगमोहनसिंह का नाम विशेष

रूप से उल्लेखनीय है। नीचे हम इस काल के प्रमुख लेखकों का संक्षिप्त परिचय देते हैं।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र—आपका जन्म १६०७ में काशी के सम्पन्न और प्रतिष्ठित अग्रवाल वैश्य-कुल में हुआ था। आपके पिता बा० गोपालचंद्र (गिरिधरदास) अच्छे कवि और लेखक थे। भारतेन्दु जी बाल्यावस्था से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। स्थानीय क्वीन्स कालेज में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने संस्कृत, फारसी और बंगला का भी यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सं० १६२५ में आपने 'विद्यासुन्दर' नाटक का बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। इसी समय 'कवि-वचन-सुधा' का प्रकाशन हुआ। १६३० में 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' निकाला। १६३१ में स्त्रियों के लिए 'बाला बोधिनी' का प्रकाशन हुआ। इन्हीं दिनों आपका ध्यान नाटको की ओर गया, तो आपने नाटको का भी ढेर लगा दिया। आपने मौलिक नाटको—'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति', 'चन्द्रावली', 'विषस्य विषमौषधम्', 'भारत-दुर्दशा', 'नील देवी', 'अधेर नगरी' और 'प्रेम योगिनी'—की रचना की। इनके अतिरिक्त कुछ उनके अनूदित नाटक भी हैं। जिनके नाम ये हैं—'सत्य हरिश्चन्द्र', 'मुद्रा राक्षस', 'भारत जननी', 'कर्पूर मंजरी', 'धनजय-विजय', 'पाखण्ड विडम्बन' और 'विद्यासुन्दर'। इसके अतिरिक्त आपने नाट्यशास्त्र-सम्बन्धी एक पुस्तक 'नाटक' नाम से लिखी है। नाटको के साथ ही आपका ध्यान साहित्य के विविध अंगों की ओर गया और आपने 'बादशाह दर्पण' और 'काश्मीर कुसुम' आदि ऐतिहासिक पुस्तकें भी लिखी।

काव्य-रचना आप ब्रजभाषा में करते थे। काव्य में आपने सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेम की धारा बहाकर जनता में एक नवीन जागरण उत्पन्न कर दिया। आप उच्चकोटि के लेखक, कवि, समाज-सुधारक एवं देश-भक्त थे। सं० १६४१ में केवल ३५ वर्ष की आयु में ही आपकी मृत्यु हो गई।

पं० प्रतापनारायण मिश्र—इनका जन्म सं० १६१३ में हुआ। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में रहने

लगे थे। मिश्र जी स्वभाव से बड़े मौजी और हँसोड़ थे। इसीलिए इनकी रचनाओं में हास्य और व्यंग के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा में विशेष सजीवता और बोल-चाल का चलतापन है। अपनी विनोद-प्रियता के कारण वे पूर्वोपन का खयाल न करके बैसवाडे के ग्रामीण शब्दों और कहावतों तक का प्रयोग कर डालते थे। साधारण विषय को भी वे मनोरंजक बना देते थे। 'ब्राह्मण' नामक पत्र में समाज-सुधार, नागरी-हिन्दी-प्रचार, देश-दशा आदि विषयों पर इनके बड़े चटपटे लेख निकलते थे। ये स्वतन्त्र विचार के लेखक थे।

मिश्र जी ने 'कलि कौतुक', 'भारत-दुर्दशा', 'हठी-हमीर', 'जुआरी-खुआरी' आदि रूपक और नाटक भी लिखे हैं। स० १९५१ में इनकी मृत्यु हुई।

पं० बालकृष्ण भट्ट—ये प्रयाग के रहने वाले थे। इनका जन्म स० १९०१ में हुआ। हिन्दी में सबसे प्रथम आपने ही छोटे-छोटे निबन्ध लिखना आरम्भ किया। आपके निबन्धों की भाषा सरल, मुहाबरेदार और चलती हुई होती थी। इन्होंने स० १९३१ में 'हिन्दी-प्रदीप' नामक पत्र निकाला, जिसका सम्पादन वे तीस वर्षों तक करते रहे। इस पत्र में सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक आदि विविध विषयों के निबन्ध निकलते रहे। भट्ट जी के निबन्धों में भी मिश्र जी की भाँति मनोरंजन का पुट रहता था। इनकी रचना में खड़ी बोली के साथ पूर्वी का भी प्रयोग मिलता है।

सं० १९४३ में भट्टजी ने श्रीनिवासदास के 'सयोगिता-स्वयंवर' नाटक की समालोचना करके समालोचना के मार्ग का सूत्रपात किया। इनकी लिखी हुई पुस्तकें 'रेल का विकट खेल', 'बाल विवाह नाटक', 'सौ अज्ञान एक सुज्ञान', 'नूतन ब्रह्मचारी', 'कलिराज की सभा' और 'चन्द्रसेन नाटक' आदि हैं। इनके निबन्धों का संग्रह 'साहित्य सुमन' नाम से प्रकाशित हुआ है। इनकी मृत्यु स० १९७१ में हुई।

पं० बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' — इनका जन्म स० १९१० में

मिर्जापुर में हुआ। ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। आप भारतेन्दुजी के घनिष्ठ मित्रों में से थे। आपका स्वभाव और व्यवहार रईसाना था। अधिकतर आप साहित्यिक गद्य ही लिखते थे। आपके गद्य में बड़ी सजीवता और नालित्य होता था। आपने 'आनन्द-कादम्बिनी' नामक पत्रिका भी निकाली, जिसमें आपने नाटक, प्रहसन और निबन्ध प्रकाशित होते रहते थे। 'आनन्द-कादम्बिनी' के समाचार तक आलंकारिक भाषा में सजे हुए होते थे। 'नागरी-नारद' नामक पत्र भी आपने निकाला था। आपने 'भारतीय सौभाग्य', 'प्रयाग रामागमन' और 'वीरगना रहस्य' नामक नाटक भी लिखे। अट्टजी की भाँति आपने कुछ समालोचनाएँ भी लिखीं। स० १९७९ में आपकी मृत्यु हुई।

५० अम्बिकादत्त व्यास—आपका जन्म स० १९१५ में हुआ। व्यासजी संस्कृत के श्रेष्ठ विद्वान् थे, साथ ही कई प्रान्तीय भाषाओं के ज्ञाता भी। आप सनातन-धर्म के उपदेशक थे। आपने हिन्दी में अच्छी रचनाएँ की हैं। 'बिहारी-बिहार', 'यवतार-मीमांसा', 'गद्यकाव्य-मीमांसा', 'आश्चर्य वृत्तान्त', 'ललिता नाटक' और 'गो-संकट नाटक' आपकी अच्छी रचनाएँ हैं। 'बिहारी-बिहार' में बिहारी के दोहों पर कुडलियाँ बनाई गई हैं। आपकी भाषा में प्रौढ़ता तथा गम्भीरता थी। आपकी मृत्यु स० १९५७ में हुई।

ठाकुर जगमोहनसिंह—आपका जन्म स० १९१४ में हुआ। आप मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ के राजकुमार थे। आप हिन्दी के सुविज्ञ लेखक थे। ठाकुर साहब ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का बड़ा मन-मोहक वर्णन किया है। 'श्यामा-स्वप्न' नामक आपकी पुस्तक बड़ी सुस्वचि-पूर्ण और सुन्दर रचना है। ठाकुर साहब की रचनाओं में भावों की प्रबलता और भाषा का सौष्ठव दोनों ही देखने को मिलते हैं। आपकी भाषा संस्कृत-मिश्रित हिन्दी है, परन्तु उसमें नीरसता एवं कृत्रिमता नहीं आने पाई है। आपकी मृत्यु स० १९५६ में हुई।

इनके अतिरिक्त बा० नोताराम, पं० राधाचरण गोस्वामी, ला०

श्रीनिवासदास, बा० राधाकृष्णदास आदि इसी युग के लेखको में है। बाबू तोताराम ने अलीगढ़ से 'भारत-बंधु' नामक पत्र निकाला था। इन्होंने हिंदी-हित-साधन के लिए 'भाषा-सर्वद्विती' नाम की एक संस्था भी स्थापित की थी।

पं राधाचरण गोस्वामी ने 'भारतेन्दु' नाम का एक पत्र वृन्दावन से निकाला था, जो कुछ दिन चलकर बन्द हो गया। इन्होंने कुछ नाटक लिखने के अतिरिक्त 'विरजा', 'जावित्री' और 'मृण्मयी' उपन्यासों का बङ्गला से अनुवाद किया।

ला० श्रीनिवासदास जी का 'रणधीर-प्रेम-मोहिनी' नामक नाटक प्रसिद्ध है। इन्होंने 'परीक्षा-गुरु' नाम का एक मौलिक उपन्यास भी लिखा है। इनकी भाषा अपने समकालीन लेखको से अधिक परिष्कृत, सघन और उद्देश्यानुकूल होती थी। आप मुहाविरों का प्रयोग भी अपनी भाषा में करते थे।

बा० राधाकृष्णदास भारतेन्दु के फुफेरे भाई थे। इन्होंने भारतेन्दु जी के अधूरे नाटक 'सती प्रताप' को पूरा किया। इनका 'महाराणा प्रताप' नामक प्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने कई बङ्गला-उपन्यासों का अनुवाद किया।

ब्रजभाषा-पद्य-धारा : प्राचीन परिपाटी

यद्यपि भारतेन्दु जी के समय में गद्य-साहित्य में काफी परिवर्तन हो चुका था, तथापि पद्य-धारा अभी प्राचीन परम्परा में ही बह रही थी। इसका एक प्रमुख कारण तो यह है कि यह मध्य के विकास का युग था, पद्य की ओर किसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया था। मध्य के लिए ही खड़ी बोली का उपयोग किया गया और पद्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही। ब्रजभाषा अपनी सरलता और मधुरिमा के कारण साहित्य में अपना स्थायी स्थान बना चुकी थी, अतः इतने अल्प काल में उसका सर्वथा निर्मूल होना असम्भव ही था। दूसरा कारण यह है कि यह सामाजिक

और राजनैतिक परिवर्तन का युग था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के लिए प्रचार-कार्य की अधिकता रही और प्रचार-कार्य गद्य में ही सुगमता से हो सकता था, इसलिए पद्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया। गद्य की इस समय अत्यन्त आवश्यकता थी, इसलिए पद्य पर ध्यान देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन्हीं कारणों से पद्य की पुरानी परिपाटी प्रचलित रही। हाँ भारतेन्दु के साहित्यिक क्षेत्र में आने से कविता के विषय और भावों में अवश्य परिवर्तन हुआ, शृङ्गार का स्थान राष्ट्र-प्रेम ने ले लिया, किन्तु भाषा और शैली पुरानी ही चलती रही। इस राष्ट्रीय उद्बोधन की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इस काल के प्राचीन कवियों का संक्षिप्त परिचय दे दे।

सेवक—इनका जन्म सं० १७८२ में और मृत्यु १८३८ में हुई। ये ठाकुर कवि के प्रपौत्र और ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इन्होंने 'वाग्बिलास' नाम का एक बड़ा ग्रन्थ नायिका-भेद पर बनाया। इसके अतिरिक्त बरवै छन्द में एक छोटा सा 'नख-शिख' भी इन्होंने लिखा था। ये बड़े ही रसिक जीव थे। अब कुछ बूढ़े रसिक इनके इस सबैये को गुनगुनाते हैं

•

कवि सेवक बूढ़े भए तो कहा—

पै हनोज है मौज-मनोज ही की।

महाराज रघुराजसिंह—रीवाँ-नरेश महाराज रघुराजसिंह का जन्म सं० १८८० में और मृत्यु सं० १९३६ में हुई। इन्होंने 'राम-स्वयंवर' नामक वरानात्मक प्रबन्ध काव्य की रचना की। यह इनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त इनके 'रुक्मिणी-परिणय', 'रामाष्ट याम' आदि भी अच्छे ग्रन्थ हैं।

सरदार—इनका कविता-काल सं० १९०२ से १९४० तक कहा जाता है। ये काशी-नरेश महाराज ईश्वरीप्रसादनारायणसिंह के आश्रित थे। ये बड़े सिद्धहस्त और साहित्य-मर्मज्ञ थे। इनके रचे 'साहित्य-परस्त्री', 'वाग्बिलास', 'षट्क्रतु', 'हनुमन्तभूषण', 'राम-रत्नाकर' तथा

‘साहित्य सुधाकर’ इत्यादि काव्य-ग्रन्थ बड़े मनोहर हैं। इन्होंने हिन्दी के प्राचीन काव्यों पर टीकाएँ भी की हैं।

राजा लक्ष्मणसिंह—ये हिन्दी गद्य के प्रवर्तक होने के साथ-साथ ब्रजभाषा के अच्छे कवि भी थे। इनका उल्लेख पीछे आ चुका है। इन्होंने दोहो और चौपाइयो में ‘मेघदूत’ का बड़ा सुन्दर अनुवाद किया। इनकी कविता में अत्यन्त मधुरता और सरसता होती है।

लछराम ब्रह्मभट्ट—इनका जन्म सं० १८६८ में बस्ती जिले के अमोढा नामक स्थान में हुआ था। भारतेन्दु-चरण में पुरानी परिपाटी पर ब्रजभाषा की कविता करने वालों में ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ये समस्या-पूर्तियाँ बहुत जल्दी करते थे। इन्होंने सभी रसों पर कविता की है। कई राज-दरबारों में इनका सम्मान हुआ था।

गोविन्द गिल्ला भाई—इनका जन्म सं० १९०५ में भावनगर रियासत के अन्तर्गत सिहोर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पास ब्रजभाषा के काव्यों का बड़ा अच्छा संग्रह था। ब्रजभाषा की कविता इनकी बड़ी सुन्दर और प्राचीन कवियों की टक्कर की होती थी, इनके ‘नीति विनोद’, ‘शृङ्गार-सरोजिनी’, ‘षट्-ऋतु’, ‘पावस-पयोनिधि’, ‘वक्त्रोक्ति-विनोद’, ‘प्रारब्ध पक्षासा’ तथा ‘प्रवीन सागर’ इत्यादि बड़े अच्छे ग्रन्थ हैं।

नवनीत चतुर्वेदी—ये मथुरावासी थे। इनका जन्म सं० १९१५ में और मृत्यु १९६९ में हुई। प्राचीन परिपाटी के आधुनिक कवियों में इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है।

जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’—इनका जन्म सं० १९२३ में और मृत्यु १९८६ में हुई। ये ब्रजभाषा के अनन्य भक्त थे। जब खड़ी बोली पद्य में भी अपनी चरम विकास को पहुँच चुकी थी, तब भी आप ब्रजभाषा में कविता करते थे। आपने ‘हरिश्चन्द्र’, ‘गंगा लहरी’ आदि कई ग्रन्थ लिखे, किन्तु ‘उद्धव शतक’ और ‘गंगावतरण’ ने बहुत ख्याति प्राप्त की। ‘उद्धव शतक’ भाव-प्रधान ग्रन्थ है और ‘गंगावतरण’ कथात्मक काव्य है।

‘उद्धव शतक’ आपने भक्ति युग की भावनाओं पर लिखा है, फिर भी आपने शृङ्गारयुगीन आलंकारिकता के सामंजस्य ने उसे अत्यन्त रमणीय बना दिया है। कृष्ण और गोपियों की विरह-वेदना का बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है। ‘गगावतरण’ में शृङ्गार, वीर, हास्य आदि सभी रसों की सामग्री संपुटित है। आधुनिक ब्रजभाषा के कवियों में आपका स्थान सर्वोपरि है। ‘गगावतरण’ के एक छन्द का नमूना देखिए :

छहरावति छबि कबहुँ कोउ सित सघन घटा पर ।

फबति फैलि जिमि जोन्ह छटा हिम प्रचुर पटा पर ॥

तिहिं घन पर लहराति लुरति चपला जब चमकै ।

जग प्रतिबिम्बित दीप-दाम-दीपित-नी दमकै ॥

राय देवीप्रसाद पूर्ण—आप कानपुर के निवासी थे। आपका जन्म सं० १९२५ में और मृत्यु १९७० में हुई। आपकी रचनाओं में प्राचीन परिपाटी की शृङ्गारिकता के साथ-साथ देश-भक्ति की भावनाओं की अभिव्यञ्जना भी रहती है। आपकी ब्रजभाषा विशुद्ध और सयत है। आपका श्रुतु-वर्णन बड़ा सुन्दर है। आपने ‘मैघदूत’ का हिन्दी में बड़ा सुन्दर अनुवाद किया है। इनकी कविता का उदाहरण देखिए :

परसि सलिल तेरो सीतल है पौन जौन,

ताके मन्द भूकन जगयो प्रात प्यारी को ।

मुकलित मालती समूहन के साथ-साथ,

प्रफुलित कीजियो पयोद ! लुकुमारी को ॥

होकर चकित जबै ताके सो भरोखे ओर,

दामिनी बलित बेस बानक तिहारी को ।

लागियो सुहावन सरस सोरपारे बैन,

लीरद सुहावन ! वा मान जागे नारी को ॥

पं० सत्यनारायण कविरत्न—आपका जन्म सं० १९४१ में आगरा जिले के अन्तर्गत धौधूपुरा नामक ग्राम में हुआ था। आप श्रीकृष्ण और उनकी ब्रजभूमि के अनन्य भक्त थे। आपके काव्य में ब्रजभाषा

के सहज माधुर्य के दर्शन होते हैं। आपने प्रेम और शृङ्गार रस की भी कविता की है। आपका प्रेम बहुत उच्चकोटि का है। आपने प्रकृति का भी बड़ा सुन्दर और सजीव चित्रण किया है। आपने 'उत्तर राम-चरित' और 'मालती माधव' का हिन्दी में बड़ा सुन्दर अनुवाद किया है। आपकी कविताओं का संग्रह 'हृदय तरंग' नाम से प्रकाशित हुआ है। इनकी कविता का उदाहरण निम्न है।

सब ओर जिते तितै देखत हौं, दृग मोहिनी मूरत भाइ रही।

चहुँ बाहिर औ' उर-अन्तर मे, बहु रूप अनूप दिखाइ रही ॥

खिले स्वन सरोज मनोहर को जिहि आनन ओप लजाइ रही।

अति नेह सौं मो-दिस लाज-पगी निज पीठि कछू तिरछाइ रही ॥

वियोगी हरि—प० हरिप्रसाद जी द्विवेदी 'वियोगी हरि' का जन्म स०

१८५३ में कान्यकुब्ज ब्राह्मण-वंश में हुआ था। आधुनिक युग में ब्रजभाषा-काव्य-प्रणेताओं के अन्तर्गत उनका स्थान प्रमुख है। बाबू जगन्नाथदास जी 'रत्नाकर' के अनन्तर ब्रजभाषा के कवियों में हम उन्हें ही सर्वोत्कृष्ट पाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में वीर-प्रशस्ति युग के वीर-भाव और भक्ति युग के उपासना-भाव को ही प्रमुख रूप से प्रश्रय प्रदान किया है।

हिन्दी की आधुनिक काव्य-रचनाओं में वीर रस का अभाव देख-कर वियोगी हरि जी ने अपनी 'वीर-सतसई' की रचना की। ब्रजभाषा की सतसई-परम्परा में उनके उपर्युक्त ग्रन्थ का अपना पृथक् महत्त्व है। इसमें उन्होंने शृङ्गार युग की विलासोन्मुख भाव-धारा को प्रतिगामी रूप में स्वीकार करके समाज के सम्यक् विकास के हेतु, वीर-भावनाओं की स्वस्थ अभिव्यंजना को ही सर्वप्रमुख मन्त्रा है। राष्ट्रीय कवि होने के कारण स्वतन्त्रता के पुण्य वातावरण को ही सर्वाधिक अपेक्षित मानते हुए वे कहते हैं :

पराधीनता-दुख भरी, कटति न काटे रात।

हा ! स्वतन्त्रता को कबै, हूँ है पुण्य प्रभात ॥

‘वीर-सतसई’ में वीर रस के अङ्गोपाङ्गो की पूर्ण अन्विति उपस्थित करने की अपेक्षा वियोगी हरि जी ने अध्येता की मानसिक प्रवृत्तियों को उद्बुद्ध करने का ही प्रयत्न किया है। वस्तुतः उनका अन्तिम लक्ष्य उसके अन्तराल में शौर्य भावना का स्फुरण करना ही है और इस उद्देश्य की सम्पूर्ति में वे पूर्णतः सफल हुए हैं।

अपने ‘विजय-रस’ काव्य में वियोगी हरि जी ने साधना को आत्मा के विषय के रूप में अङ्गीकृत करते हुए अपनी विचार-धारा को अत्यन्त भावुक रूप में सम्पादित किया है। उपासना के उचित स्वरूप का निर्धारण करने से पूर्व उन्होंने ईश्वर के सम्बन्ध में गहन चिन्तना की है। हिन्दू-धर्म की प्राचीन रूढ़िवादिता का परित्याग करके उन्होंने अपने मौलिक अध्ययन के आधार पर उपासना के सत्य-परक आदर्श में विश्वास व्यक्त किया है। इसी मान्यता से परिचालित होकर उन्होंने अपने समत्व-भावना के सिद्धान्त की प्रस्थापना की है। उन्होंने ईश्वर को सृष्टि के प्रत्येक तत्त्व में व्याप्त माना है और इसी धारणा के आधार पर हरिजनो के अन्तर में हरि के विशेष रूप से दर्शन किये हैं। राजनीति के प्राङ्गण में गांधी जी के निकट अनुयायी रहकर उन्होंने हरिजन-समस्या का निराकरण करने के हेतु प्रचुर रचनात्मक कार्य किया है। साहित्य के क्षेत्र में भी इसी भावना का प्रतिपादन करने के हेतु उन्होंने हरिजनो के मुख से गहन आत्म-विश्वास के साथ कहलाया है:

माधव आज कहाँ किन साँची ।

क्यों हम नीचन तें हरि छूँते, ऊँचन में मति राँची ॥

धंत्रित बज्र कपाटनि गढ़ए, दृढ़ मन्दिर तुम पाए ।

बलिहारी रणछोड़नाथ जू, भले भाज इत आए ॥

हम सबके अघ देखि दुरे हौ, किधौ मन्दिरन माँहीं ।

कैं कहू डरत उच्च बंसिन सों, छुअत न हमरी छाँहीं ॥

पै इतहँ नहिँ कुसल तुम्हारी, कल न लेन हम देहं ।

जो पै लिये प्रेम कछु त्वहँ, तुम्हें खैचि प्रभु लैहँ ॥

वियोगी हरि जी ने ब्रजभाषा में 'प्रेम-शतक', 'प्रेमाञ्जलि', 'प्रेम-पथिक' एवं 'वीर सतसई'-जैसे मौलिक ग्रन्थों के प्रणयन के साथ-साथ उक्त भाषा के साहित्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्तियों का 'साहित्य-विहार' एवं 'ब्रज-माधुरी-सार'-जैसी कृतियों में अपूर्व संग्रह भी उपस्थित किया है । वास्तव में उन्होंने ब्रजभाषा की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है और अपनी रचनाओं द्वारा उन्हें पर्याप्त समृद्धि प्रदान की है । उनका यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है :

पावस ही में धनुष अब नदी तीर ही तीर ।

रोदन ही में लाल दृग नव रस ही में वीर ॥

ब्रजभाषा-पद्य-धारा : नवीन परिपाटी

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के साथ-साथ काव्य में भी नवीन युग की भावनाएँ मुखरित हुईं । हरिश्चन्द्र की वीणा से देश-भक्ति का जो मधुर स्वर निकला, उसने काव्य-धारा को—एक संकुचित मार्ग से निकालकर विकासोन्मुख किया । उन्होंने कविता तो ब्रज-भाषा में ही की, परन्तु काव्य के विषयों को अनेकरूपता देकर उसे वास्तविक जीवन के अधिक निकट ले आए । उन्होंने कविता का समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित किया । वह कविता-कामिनी, जो प्राचीन काल से अलंकारों या नायिका-भेदों की जजीरो में जकड़ी हुई थी, अब देश-भक्ति और समाज-सुधार के वातायनों में आकर स्वतन्त्रता की साँस लेने लगी । हरिश्चन्द्र बाबू स्वभावतः देश-प्रेमी थे । देश और मानव की दुर्दशा देखकर उनकी आत्मा पुकार उठी :

रोबहु सब मिलिकें आवहु भारत भाई ।

हा ! हा ! भारत-दुर्दशा न देखी जाई ॥

भारत के अविद्या और कलह को देखकर उनकी आत्मा द्रवित होकर पुकार उठी -

जहँ भये शाक्य, हरिश्चन्द्र अरु नहुष, ययाती ।

जहँ राम, युधिष्ठिर, वामुदेव सयांती ॥

जहँ भीम, करण, अर्जुन की छटा दिखाती ।

तहँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती ॥

उन्होंने सोते हुए समाज को लनकारा और जागृति तथा चेतना का दिव्य सन्देश सुनाया।

सोअत निसि बंस गँवाई, जागो जागो रे भाई ।

निसि की कौन कहे दिन बीत्यों काल रीति चलि आई ॥

देख परत नहिं हित अनहित कछु परे बैरि बस जाई ।

निज उद्धार पंथ नहिं सूझत सीस धुनत पछताई ॥

ये थी वे देश-भक्ति की भावनाएँ, जिन्होंने हरिश्चन्द्र की वाणी के साथ काव्य में व्याप्त होकर उसकी गति को बदल दिया। इनके सहयोगी अथवा प्रभावित कवियों ने भी इनका अनुकरण करके इस नवीन धारा को योग दिया। इस प्रकार काव्य की प्राचीन परिपाटी के साथ-साथ देश-भक्ति की एक नवीन प्रणाली प्रकट हुई। नीचे हम नवीन परिपाटी के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय देने के पञ्चान् साहित्य के तृतीय उत्थान का प्रारम्भ करेंगे।

पं० प्रतापनारायण मिश्र - इन्होंने भारतेन्दुकालीन काव्य-साहित्य को जीवन के सत्य से ओत-प्रोत किया था और वह सत्य व्यंग तथा विनोद से जितना मार्मिक बना है उतना ही मनोरञ्जक भी। मिश्र जी को साहित्य-दर्शन का इतना ज्ञान नहीं था, जितना जीवन-दर्शन का। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए मनुष्य ससार में सबसे अधिक सीखता है और मिश्र जी को भी इसी प्रकार जीवन को पहचानने का अवसर मिला था। उनकी 'बुढ़ापा' शीर्षक कविता पढ़कर आँखों के सामने बुढ़ापे का कसगाजनक चित्र उपस्थित हो जाता है। 'तृप्यन्ताम्' शीर्षक कविता में इन्होंने बड़े कठोर व्यंग के साथ आज की दीनता और भारत के गत गौरव को याद किया है :

तबहिं लख्यौ जहँ रह्यौ एक दिन कंचन बरसत ।
तहँ चौथाई जन रुखी रोटी को तरसत ॥
जहाँ कृषी-वाणिज्य शिल्प-सेवा सब माहीं ।
देसिन के हित कछु तत्त्व कह्यँ कैसहु नाहीं ॥
कहिय कहाँ लगि नृपति दबे है जहँ ऋण-भारन ।
तहँ तिनकी धन कथा कौन जे गृही सधारन ॥

पं० अम्बिकादत्त व्यास—भारतेन्दु द्वारा स्थापित 'कविता वर्द्धनी मभा' ने इनकी सबसे पहली रचना पर ही इन्हें 'सुकवि' की उपाधि प्रदान करने के साथ-साथ पारितोषिक भी दे डाला था । अंग्रेजी सभ्यता और वेश-भूषा के मतवालों पर इन्होंने बड़े तीखे व्यंग कसे हैं :

पहिरि कोट पतलून बूट अरु हैट धारि सिर ।
भालू चरबी चरचि लवेंडर को लगाइ फिर ॥
नई बिदेसी विद्या को ही मानत सर्वस ।
संस्कृत के मृदु बचन लगत इनको अति कर्कस ॥

इसके साथ ही ये भारतीयता की भावना को जगाने के लिए भी प्रयत्नशील थे :

अंग्रेजी हम पढ़ी तऊ अंगरेज न बनिहँ ।
पहिरि कोट पतलून चुरट के गर्व न तनिहँ ॥
भारत ही में लियो जन्म भारत ही रहिहँ ।
भारत के ही धर्म, कर्म अरु विद्या गहिहँ ॥

पं० बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'—इन्होंने भी अपनी कविताओं में नवीन विषयों का प्रयोग करके कविता के मार्ग को विकासोन्मुख किया था । 'कलि काल-दर्पण' और 'पितर-प्रलाप' शीर्षक कविताओं में भारत के प्राचीन गौरव के स्मरण के साथ-साथ इन्होंने जनता की वर्तमान दुरवस्था पर आँसु बहाए हैं । भारतेन्दु बाबू की मृत्यु पर इन्होंने 'शोकाश्रु-बिन्दु' शीर्षक कविता द्वारा हिन्दी में सर्वप्रथम 'एलेजा' अर्थात् 'शोक-काव्य' का सूत्रपात किया । दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट में

सदस्य होने पर इन्होंने 'मंगलाष्टक' नामक कविता लिखी। ऐसे भिन्न-भिन्न अवसरों पर कविता लिखने को परिपाटी हिन्दी में बिलकुल नवीन थी। इनकी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रचना 'जीर्ण जन पद' है। जिसमें इन्होंने अपने जन्म-स्थान 'दत्तापुर' की दुर्दशा का वर्णन किया है। कुछ अंश देखिए :

पहुँचे तहँ जहँ प्रतिवत्सर बहु बार जात है ।
 रहन-सहन छूटे हूँ जेहि लखि नहि अघात है ॥
 काम-काज गृह अवलोकन के, स्वजन मिलन हित ।
 ब्याह बरातन हूँ में जाये रहे बहु दिन जित ॥
 यद्यपि गये बहु बार हीन छबि होत अधिकतर ।
 लखि ता कहँ अति सोच होत आवत हियरो भर ॥

पं० बालमुकुन्द गुप्त—गुप्त जी का कविता-काल भारतेन्दु युग के अन्तिम वर्षों में आता है। इसलिए उसकी रचनाओं में उन सभी नवीनताओं का प्रवेश है, जिनका प्रारम्भ भारतेन्दु तथा उनके बाद के कवियों ने किया था। प्रारम्भ में इन्होंने कुछ पुरानी धारा की रचनाएँ कीं, किन्तु थोड़े ही समय में इन्होंने नवीन धारा को सभी विशेषताओं के साथ अपना लिया और इसमें कुछ अपना मौलिक योग भी दिया। इनके समय तक अंग्रेजी साम्राज्य अपनी आर्थिक शोषण की नीति से अपने प्रति समाज में विरोध की भावनाएँ उत्पन्न कर चुका था। इन्होंने साम्राज्यवाद के दमन-चक्र के नीचे पिसती हुई आर्थिक अवस्था को देखा, तो अपनी रचनाओं में उसका बड़ा मार्मिक वर्णन किया। जनता में आर्थिक विषमता देखकर उन्हें पूँजीवाद पर क्रोध भी आया। इनकी उस समय की रचनाओं में कितने प्रगतिशील विचार मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए :

हे धनियो ! क्या दीन जनों की नहि सुनते हो हाहाकार ।
 जिसका मरे पड़ौसी भूखा, उसके जीवन को धिक्कार ॥

हे बाबा ! जो बेचारे ये झूठे प्रारण गँवाएँगे ।
तब कहिये क्या धनो घोलकर अर्शाफियाँ पी जाएँगे ॥
हे धनवानो ! हा धिक् !! किसने हर ली बुद्धि तुम्हारी है ।
निर्बन उजड़ जायँगे तब फिर, कहिए किसकी बारी है ॥

तृतीय उत्थान : द्विवेदी-काल

भारतेन्दु जी के पश्चात् हिन्दी-गद्य-साहित्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी । अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ । नाटको, उपन्यासों तथा पत्र-पत्रिकाओं के विविध विषयपूर्ण लेखों ने जनता का ध्यान हिन्दी की ओर आकर्षित किया । अंग्रेजी पढ़े-लिखे युवक भी हिन्दी की ओर ध्यान देने लगे । फलतः हिन्दी-प्रचार के लिए छोटी-छोटी सभाओं और परिषदों की स्थापना होने लगी, जिनके द्वारा हिन्दी-भाषा और नागरी-प्रचार की योजनाएँ तैयार होती थी । नये-नये पुस्तकालय तथा वाचनालय खुलने लगे । स्थान-स्थान पर हिन्दी के सम्बन्ध में व्याख्यान होते थे । नाटकों का अभिनय किया जाता और प्रचार तथा प्रसार के निमित्त सामूहिक प्रयत्न प्रारम्भ हुए ।

संवत् १९५० में काशी के कई उत्साही युवकों के प्रयत्न से, जिनमें बाबू श्यामसुन्दरदास, प० रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव-प्रसादसिंह के नाम मुख्य हैं, काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा की स्थापना हुई । बाबू श्यामसुन्दरदास के उद्योग से इस सभा ने हिन्दी की उन्नति के लिए बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया । प्राचीन ग्रंथों की खोज की गई और कई पुस्तकालयों की योजना बनी, जिनमें विभिन्न विषयों पर ग्रंथ प्रकाशित किये गए । कवियों की जीवनियाँ भी लिखी गई । ठाकुर शिव-सिंह सेगर ने अपने 'शिवसिंह सरोज' में हिन्दी-कवियों और लेखकों का इतिवृत्तात्मक इतिहास लिखा । 'शिवसिंह सरोज' की रचना संवत् १९४० में हुई । इसके पश्चात् डॉ० ग्रियर्सन ने 'मार्डन वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नार्दर्न इण्डिया' नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया ।

इस प्रकार हिन्दी का प्रचार-कार्य जोरो के साथ हुआ, किन्तु राज-दरबार में अभी उसका कोई आदर न था। इसके लिए भी जोरदा आन्दोलन हुआ। देश के प्रमुख विद्वानों और ५० मदनमोहन मालवीय-जैसे देश के नेताओं ने इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। इसके परिणामस्वरूप सन् १९५७ में सरकारी कचहरी में नागरी लिपि में प्रार्थना-पत्र देने की अनुमति प्राप्त हुई। यद्यपि इससे हिन्दी को अदालतों में कोई विशेष स्थान नहीं मिला, तथापि हिन्दी का प्रचार अवश्य हुआ। हिन्दी के स्कूलों की संख्या भी बढ़ी और लोग अपने घरेलू काम-काज तथा पत्र-व्यवहार के लिए हिन्दी पढ़ने लगे।

भाषा का संस्कार—ऊपर हमने हिन्दी के प्रचार-कार्य का उल्लेख किया है। इस प्रचार-कार्य से गद्य का विकास तो अवश्य हुआ किन्तु भाषा और व्याकरण की शुद्धता की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। हिन्दी के नये-नये लेखकों ने अपने मनमाने प्रयोग तथा प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग स्वच्छन्दतापूर्वक किया। इस बीच में बंगला-उपन्यासों का अनुवाद भी काफी हुआ था, इसके कारण यह उच्छृङ्खलता और भी बढ़ी। बंगला से बहुत से तत्सम शब्द हिन्दी में आ गए और साथ ही बंगला-शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक प्रकार की अव्यवस्था सी आ गई।

भाषा की शुद्धता का एक और भी कारण था। वह यह कि जो अंग्रेजी पढ़े-लिखे नये उत्साही लेखक हिन्दी में आये, उन्हें हिन्दी-व्याकरण का बोध न था। ये लोग हिन्दी की प्रकृति को न पहचानकर अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों का अक्षरशः अनुवाद करने लगे। लिग-भेद की कठिनाई भी इन लोगों के सामने आई और इन्होंने उसमें अनेक भूलों की। हिन्दी को अभिव्यक्ति का साधन बनाने पर भी उसकी शुद्धता की ओर किसी का ध्यान नहीं गया।

इस काम को सर्वप्रथम पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अपने हाथ में लिया। उस समय वे इण्डियन प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित 'सरस्वती' पत्रिका का सम्पादन करते थे। उन्होंने भाषा को व्याकरण-सम्मत

बनाया, लिग-भेद की भूलो को दूर करने की चेष्टा की। लेखकों का ध्यान व्याकरण की ओर आकृष्ट किया। सुधार किये बिना वे 'सरस्वती' में कोई भी लेख नहीं छपते थे। 'सरस्वती' उस समय एक-मात्र प्रसिद्ध हिन्दी-पत्रिका थी। उसमें नये-पुराने अनेक लेखकों के लेख प्रकाशित होते थे। द्विवेदी जी उन्हें स्वयं परिश्रम करके, उनका सशोधन करके प्रकाशित करते थे। इस प्रकार खड़ी बोली को परिमार्जित और सुसंस्कृत करने का श्रेय पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी को ही है। उनके प्रयत्नों से भाषा में सफाई और सुन्दरता आ गई, उसकी अभिव्यजना-शक्ति बढ़ी, एक स्वरूप निश्चित हुआ और हिन्दी-भाषा गम्भीर और मूढम भावों को प्रकट करने के योग्य बन गई।

भाषा की सफाई और शुद्धता के साथ ही द्विवेदी जी ने साहित्य को विभिन्न-विषयक भी बनाया। उन्होंने स्वयं ऐसे विषयों पर लेखनी चलाई, जिस पर अभी तक किसी ने नहीं लिखा था। इसी प्रकार अन्य लेखक भी विभिन्न विषयों को अग्नाने लगे। विषय की विभिन्नता के साथ-साथ शैली में भी विभिन्नता आ गई। परन्तु इस विभिन्नता की रूप-रेखा अधिक स्पष्ट न हुई। इसका एक कारण तो यह था कि लेखकों में अभी वैयक्तिकता का अभाव था। दूसरे ज्ञान-विज्ञान की ओर ही लेखकों की दृष्टि अधिक थी। रचनात्मक साहित्य तथा ललित-कलाओं की ओर कम ध्यान था।

युगीन परिस्थितियाँ किसी भी देश के साहित्य के विकास के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होती हैं। ज्यों-ज्यों हिन्दी परिमार्जित और अभिव्यजनापूर्ण होती गई, त्यों-त्यों वह जन-साधारण की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगी। साहित्यकारों के अतिरिक्त राजनैतिक लोग भी उसके विकास में योग देने लगे। हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों से बाहर अन्यान्य प्रान्तों में हिन्दी की व्यापकता बढ़ने लगी। हिन्दी की इस व्यापकता का सबसे बड़ा श्रेय संस्थाओं में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग और व्यक्तियों में महात्मा-गांधी

को है। गांधी जी ने बोल-चाल की भाषा पर अधिक जोर दिया। मुसलमानों को सम्पर्क में लाने के लिए हिन्दी का सुसंस्कृतपन भी कम किया जाने लगा। इसी समय उत्तर-प्रदेश-सरकार की ओर से एक मिली-जुली भाषा के निर्माण का उद्योग किया गया। इसके लिए इलाहाबाद में 'हिन्दुस्तानी-एकेडेमी' की स्थापना हुई और उसके द्वारा 'हिन्दुस्तानी' का प्रचार किया गया, जिसमें हिन्दी-उर्दू दोनों मिली-जुली थी। यद्यपि 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' ने 'हिन्दुस्तानी' का प्रसार किया, तथापि उसने हिन्दी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के साहित्य की वृद्धि में सहयोग दिया है।

काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा के सद्प्रयत्न और प्रेरणा से सं० १९३७ में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन हैं। सम्मेलन ने हिन्दी-प्रचार के लिए अत्यधिक कार्य किया। सम्मेलन ने अनेक विषयों को सुन्दर पुस्तकें तैयार कीं। साथ ही अन्य प्रान्तों में भी प्रांतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना की गई। इसी के द्वारा दक्षिण भारत में हिन्दी का खूब प्रचार हुआ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी-काल में हिन्दी-भाषा के स्वरूप और प्रसार दोनों का ही विकास हुआ। एक सुन्दर और सुव्यवस्थित भाषा का कलेवर पाकर साहित्य का रूप भी उत्कृष्ट हुआ। साथ ही द्विवेदी जी ने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से अन्य नये लेखकों को भी जन्म दिया। इन लेखकों द्वारा साहित्य के विभिन्न अंगों—नाटक, उपन्यास, निबन्ध, समालोचना और कहानी—सभी का विकास हुआ। अनुवाद-कार्य भी घड़ल्ले के साथ किया गया। संस्कृत और बंगलानाटकों के अनुवाद भी पर्याप्त हुए। मौलिक उपन्यासों के साथ-साथ बंगला के उपन्यासों का भी अनुवाद हुआ। इस काल में अनुवाद की ओर ही अधिक प्रवृत्ति रही। निबन्धों की ओर लोगों की रुचि कम रही, फिर भी पत्र-पत्रिकाओं में कभी-कभी अच्छे निबन्धों के दर्शन हो जाते थे। समालोचना का अंग भी

प्रौढ़ होने लगा। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, पद्मसिंह शर्मा तथा मिश्र-बन्धुओं ने प्राचीन कवियों की कृतियों की आलोचना की। इनकी आलोचना में केवल भाषा के गुण, दोष, रस, तथा अलंकारों का ही विवेचन होता था।

नाटक

नाटक-रचना की जो तीव्र प्रगति भारतेन्दु में हुई थी, वह इस काल में कुछ स्थित पड़ गई। हाँ, बंगला, अंग्रेजी तथा संस्कृत-नाटकों के अनुवाद अवश्य हुए। पं० अयोध्यासिंह उपध्याय 'हरि श्रीधर' ने 'ब्रह्मन्-विजय' और 'रुक्मिणी-परिणय' नाम के दो नाटक लिखे। पं० बलदेवप्रसाद मिश्र ने 'प्रभास-मिलन', 'लल्ला बाबू', और 'मीराबाई' नामक नाटकों की रचना की है। इसके अतिरिक्त राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' ने 'चन्द्रकला-भानु कुमार' और बाबू शिवनन्दन सहाय ने 'सुधामा नाटक' लिखा।

बाबू रामकृष्ण वर्मा ने 'वीर नारी', 'कृष्ण कुमारी' और 'पद्मावती' नाम के बंगला-नाटकों का अनुवाद किया। बाबू गोपालराम महमरी ने 'वनवीर', 'देश-दशा', 'विद्या-विनोद' और 'चित्रांगदा', का बंगला से अनुवाद किया। पं० रूपनारायण पाण्डेय द्वारा 'पतिव्रता', 'खान जहाँ', 'अचलायतन', 'उस पार', 'शाहजहाँ', 'दुर्गादास' तथा 'ताराबाई' आदि बंगला के अनुवाद प्रसिद्ध नाटककार श्री द्विजेन्द्रलाल राय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, गिरिश बाबू, क्षीरेन्द्राटकद 'विद्या विनोद' आदि के नाटकों से हुए।

पुरोहित गोपीनाथ ने अंग्रेजी-नाटक 'रोमियो जूलियट' का अनुवाद 'प्रेम लीला' नाम से और 'एज यू लाइक इट' का अनुवाद 'वेनिस का व्यापारी' नाम से किया। पं० मथुराप्रसाद चौधरी ने 'साहसेन्द्र' नाम से 'मैकबेथ' तथा 'जयन्त' नाम से 'हैमलेट' नामक अंग्रेजी-नाटकों का अनुवाद किया।

संस्कृत के अनुवादों में पं० सत्यनारायण कविरत्न के 'उत्तर राम-

चरित' और 'मालती माधव' बहुत सुन्दर रहे। पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र नें 'त्रेणी सैहार', 'अभिज्ञान शाकुन्तल' तथा 'रत्नावली' नाटिका के अनुवाद किये। लाला सीताराम बी० ए० ने भी अनेक संस्कृत-नाटकों और काव्यों के अनुवाद किये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उत्थान में मौलिक नाटक बहुत कम लिखे जाकर अनुवाद ही अधिक हुए।

उपन्यास

उपन्यासों का उदय भारतेन्दु-काल में ही हुआ था। किंतु इस काल में भी मौलिक उपन्यास दो चार ही लिखे गए। हाँ, अनुवाद अवश्य हुए। अनुवादों की यह प्रवृत्ति इस काल में भी बढ़ती गई। बाबू राम-कृष्ण वर्मा ने 'ठग वृत्तान्त माला', 'पुलिस वृत्तान्त माला', 'चितौर-चातकी' और 'अकबर' नामक उपन्यासों का अंग्रेजी तथा उर्दू से अनुवाद किया। बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री द्वारा अनूदित उपन्यासों में 'इला', 'प्रमिला', 'जया', और 'मधु मालती' उल्लेखनीय हैं, जिनका अनुवाद बंगला से किया गया।

बाबू गोपालराम गहमरी ने 'क्षत्र चंचला', 'नये बबू' 'बड़ा भाई', 'देवरानी जेठानी', 'दो बहनें' और 'तीन पतोहू' नामक उपन्यासों का अनुवाद बंगला से किया। काशी के बाबू गंगाप्रसाद गुप्त ने उर्दू से 'पूना में हलचल' नामक उपन्यास का अनुवाद किया। बा० रामचन्द्र वर्मा का मराठी से अनूदित 'छत्रसाल' भी उच्च श्रेणी का उपन्यास है।

मौलिक उपन्यास-लेखकों में पं० किशोरीलाल गोस्वामी का नाम भारतेन्दु-काल के लेखकों में हुआ है। हिंदी के साथ-साथ ये संस्कृत के भी अच्छे विद्वान् थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, पद्य, कहानी, नीति, धर्म, पुराणादि सभी विषयों पर पुस्तकें लिखी। इनकी भाषा भी बड़ी सरस और आकर्षक होती थी। आपने लगभग ६५ उपन्यास लिखे, जिनमें 'तमरा', 'चपला', 'अँगूठी का नगीना', 'लखनऊ की कब्र', 'मल्लिका देवी'

‘राजकुमारी’, ‘प्रणयी-परिणय’ और ‘माधवी माधव’ आदि अधिक प्रसिद्ध हैं।

प० लज्जाराम मेहता ने ‘हिंदू गृहस्थ’, ‘धूर्त रसिकलाल’, ‘आदर्श दम्पति’ तथा ‘आदर्श हिंदू’ नामक उपन्यास लिखे। इनके उपन्यास साधारण कोटि के हैं। प० अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ ने भी ‘बेनिस का बाँका’, ‘ठेठ हिंदी का ठाठ’ और ‘अधखिला फूल’ नामक तीन उपन्यास लिखे। आप वास्तव में उपन्यासकार न होकर कवि थे।

इनके अतिरिक्त मौलिक उपन्यासों में बाबू देवकीनंदन खत्री के जासूसी उपन्यासों की बड़ी चर्चा रही। इन्होंने ‘चंद्रकाता’ के चार भाग और ‘चंद्रकांता संतति’ के बीस भाग लिखे। इनके उपन्यास घटना-प्रधान हैं, जिनमें कौतूहल की मात्रा अधिक रहती है। यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से इनके उपन्यास अच्छे नहीं हैं तथापि इन्होंने हिंदी का प्रचार अवश्य किया है। बहुत से लोगो ने ‘चंद्रकाता’ पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी। उस समय कोई भी हिंदी पढ़ा-लिखा ऐसा न होगा जिसके हाथ में ‘चंद्रकाता’ का कोई भाग न हो। इनके उपन्यासों ने लोगो का खाना, पीना तथा सोना तक हराम कर दिया था। साथ ही ‘चंद्रकाता’ को पढ़ते-पढ़ते कितने ही लोगो की रुचि उपन्यास और साहित्य की ओर झुकी तथा वे अभ्यास करते-करते अच्छे लेखक बन गए।

उपर्युक्त दो उपन्यासों के अतिरिक्त बा० देवकीनंदन खत्री ने ‘कुसुम कुमारी’, ‘काजल की कोठरी’, ‘नरेद्र मोहिनी’ तथा ‘वीरेद्र वीर’ आदि अन्य उपन्यास भी लिखे। ‘भूतनाथ’ उपन्यास अपूर्ण रहा, जिसे इनकी मृत्यु के पश्चात् इनके पुत्र बा० दुर्गाप्रसाद खत्री ने पूरा किया।

इनके अतिरिक्त सवत् १९५६ में बा० ब्रजनंदन सहाय बी० ए० ने ‘सौंदर्योपासक’ और ‘राधाकांत’ नामक दो उपन्यास लिखे। ये उपन्यास भाव-प्रधान तथा विश्लेषणात्मक थे, ऐसे उपन्यास अभी तक हिंदी में बहुत कम लिखे गए थे।

कहानी

उपन्यासों के साथ-साथ कहानियों की ओर लेखकों का झुकाव हुआ। अब तक 'सिंहासन बत्तीसी' और 'बैताल पच्चीसी'-जैसी घटना-प्रधान कहानियों की पद्धति ही चली आ रही थी। किंतु शिक्षा और साहित्य के विकास के साथ-साथ लोगों की रुचि भी बदली। इसके साथ ही कहानियों के रंग में भी परिवर्तन हुआ। कहानियों में अब घटना की प्रधानता के स्थान पर विविध प्रकार की भाव-व्यंजना के दर्शन भी होने लगे। कहानियों के विकास में एक और बात भी सहायक हुई। वह यह कि बंगला-साहित्य में अंग्रेजी के अनुकरण पर छोटी-छोटी आख्यायिकाएँ 'गल्प' नाम से पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। इससे प्रभावित होकर हिन्दी के लेखकों ने भी 'गल्प'-रचना की ओर रुचि प्रदर्शित की। हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में भी बंगला से अनूदित तथा मौलिक 'गल्प' प्रकाशित होने लगीं।

कहानियों के विकास में हमारी पत्र-पत्रिकाओं का विशेष हाथ रहा है। सबसे पहले सं० १९५७ में 'सरस्वती' में प० किशोरलाल गोस्वामी जी की 'इन्दुमती' नामक मौलिक कहानी प्रकाशित हुई। कुछ लोगों ने इसे बंगला की छाया बतलाया, किन्तु इसका प्रभाव गल्प-रचना की दृष्टि से बहुत अच्छा पड़ा। इसके बाद 'सरस्वती' में अनेक कहानियों के दर्शन होने लगे। मा० भगवानदास की 'प्लेग की चुड़ैल' और पंडित रामचन्द्र शुक्ल की 'ग्यारह वर्ष का समय', प० गिरजादत्त वाजपेयी की 'पंडित और पंडितानी' तथा बग-महिला की 'दुलाई वाली' कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

कहानी का वास्तविक विकास सं० १९६८ में बाबू जयशंकर प्रसाद की 'आँसू' नामक कहानी से प्रारम्भ हुआ। यह उनके प्रसिद्ध पत्र 'इंदु' में निकली थी। इसके उपरान्त उन्होंने 'आकाश दीप', 'बिसाती', 'प्रतिध्वनि', 'स्वर्ग के खंडहर', 'चित्र-मंदिर' आदि अनेक कहानियाँ लिखीं। इसी समय मुन्शी प्रेमचन्द ने हिन्दी में कहानी लिखना प्रारम्भ किया।

मुन्शी प्रमचंद धनपतराय नाम से पहले उर्दू में कहानियाँ लिखते थे । उनके हिंदी में आने से कहानी-कला में मौलिकता का सुन्दरतम रूप हिंदी को मिला । जी० पी० श्रीवास्तव की हास्य-रस की कहानियाँ भी इस समय ही निकली थी । विश्वम्भरनाथ कौशिक ने भी इसी समय के आस-पास कहानी लिखना आरम्भ किया था ।

स० १९२३ में उनकी पहली कहानी 'रक्षा-बंधन' नाम से 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई । इसी समय प० ज्वालाप्रसाद मिश्र की कहानियाँ भी 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई । श्री चतुरसेन शास्त्री भी इसी काल में कहानी-लेखक बनने प्रारम्भ हुए थे ।

स० १९२७ में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सर्वश्रेष्ठ कहानी 'उसने कहा था' सरस्वती में प्रकाशित हुई । यह पहली कहानी थी, जिसमें यथार्थ-वाद के बीच, सुर्ख की पावन मर्यादा के भीतर भावुकता के चरम उत्कर्ष का दर्शन हुआ ।

निबन्ध

निबन्ध-साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है । कारण, प्रत्येक भाषा का विकास उसके निबन्धों में ही देखा जाता है । हिन्दी में निबन्धों का सूत्रपात भारतेन्दु-काल में ही हो चुका था । भारतेन्दु बाबू तथा उनके समाकलीन लेखकों ने पर्व-त्यौहार आदि सामाजिक विषयों पर निबन्ध-रचना की । परन्तु उस समय पद्य का प्रचार अधिक था, इसलिए निबन्ध रचना उच्चकोटि की न हो सकी । उस समय के निबन्धकार किसी एक विषय पर भी अपनी निर्णयात्मक शैली निश्चित न कर सके । फिर भी पत्र-पत्रिकाओं में यत्र-तत्र निबन्ध प्रकाशित होते रहे । इससे निबन्धों की परम्परा बराबर प्रचलित रही । निबन्ध-रचना को एक व्यवस्थित रूप तो द्विवेदी जी ने ही दिया । उन्होंने निबन्ध-रचना को विविध-विषयों के साथ-साथ विभिन्न शैलियाँ भी दी, इस काल में वर्णनात्मक निबन्धों के अतिरिक्त विचारात्मक तथा भावात्मक निबन्ध भी लिखे जाने लगे ।

द्विवेदी जी की सदैव यह विशेषता रही कि उन्होंने स्वयं साहित्य-रचना के साथ साथ दूसरों को भी उसकी प्रेरणा दी। प्रेरणा ही नहीं वरन् अपने अथक परिश्रम द्वारा उन्हें एक अच्छा लेखक बनाने का प्रयत्न भी किया। निबन्ध-रचना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने लाई बेकन के कुछ निबन्धों का अनुवाद करके 'बेकन-विचार-रत्नावली' के नाम से प्रकाशित कराया। इसी समय प० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री ने चिपलूणकर के मराठी निबन्धों का अनुवाद 'निबन्धमालादर्श' के नाम से प्रकाशित किया। इसके परिणाम स्वरूप पत्र-पत्रिकाओं में अनेक निबन्ध प्रकाशित हुए। किन्तु उन निबन्धों में विषयो और विचारों का संकलन ही होता था, लेखक की अन्तः प्रेरणा से निकलने वाली विचार-धारा उनमें नहीं मिलती थी। द्विवेदी-काल में सात प्रमुख निबन्ध-संग्रह प्रकाशित हुए—१. साहित्य-सीकर २. साहित्य-सदर्भ ३. समालोचना-समुच्चय, ४. विचार-विमर्श, ५. रसज्ञ-रंजन, ६. लेखाजलि और ७. आलोचनाजलि। द्विवेदी-काल के निबन्धकारों में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, पं० माधवप्रसाद मिश्र, पं० गोविन्दनारायण मिश्र, पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू गोपालराम गहमरी, बा० श्यामसुन्दरदास, बाबू गुलाबराय एम० ए० और पं० रामचन्द्र शुक्ल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन निबन्धकारों का संक्षेप में परिचय दिया जाता है।

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी—आपका जन्म सं० १८९७ में जिला रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। द्विवेदीजी ने सन् १९०५ में 'सरस्वती' का सम्पादन-भार सँभाला और तब से अपना सारा समय हिन्दी की सेवा में ही लगाया। आपकी लेखन-कला की विशेषता यह थी कि आप कठिन-से-कठिन विषय को सर्व साधारण को समझाने के लिए सरल-से-सरल भाषा में लिखते थे। द्विवेदीजी ने अनेक लेख लिखे, किन्तु उनमें नई उद्भावनाएँ कम मिलती हैं। आपके लेख विचारात्मक और पाठित्यपूर्ण हैं। द्विवेदी जी के लेखों में गम्भीर विषयों की विवेचना नहीं की गई वरन् प्राथमिक बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया

गया है। हिन्दी-संसार में आपका महत्त्व एक निबन्धकार के रूप में ही नहीं बरन् इसलिये भी है कि आपने हिन्दी को अनेक लेखक प्रदान किये हैं। इसीलिए आपको वर्तमान हिन्दी का जनक और एक युग विशेष का निर्माता कहा जाता है। आपने हिन्दी को शुद्ध रूप प्रदान करके उसे व्याकरण-सम्मत बनाया। आपकी ही प्रेरणा और प्रयत्न से हिन्दी-भाषा पर नियंत्रण हुआ। सं० १९६५ में आपकी मृत्यु हुई।

श्री माधवप्रसाद मिश्र—आपका जन्म जिला हिसार के अन्तर्गत कूंगड नामक गाँव में हुआ था। आप कट्टर सनातनधर्मी और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। आपके लेख बड़े ओजस्वी और भाषा प्रौढ़ होती थी। आपके निबन्धों का संग्रह 'माधव मिश्र निबन्ध-माला' के नाम से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह ही के विभिन्न विषयों के निबन्धों को देखकर मिश्रजी की बहुमुखी प्रतिभा में कोई संदेह नहीं रह जाता। रामलीला, व्यास-पूरणिमा, हिन्दी भाषा, काव्यालोचना, स्वदेशी-आन्दोलन, परीक्षा, क्षमा आदि आपके अच्छे निबन्ध हैं। मिश्रजी की मृत्यु सं० १९६८ में प्लेग के कारण हुई।

बा० गोपालराम गहमरी—आप गहमर जिला गाजीपुर के निवासी थे इसीलिए गहमरी कहाए। आपकी प्रसिद्धि जासूसी उपन्यास लिखने के कारण अधिक हुई। पत्र-पत्रिकाओं में बहुधा आपके लेखादि भी प्रकाशित हुआ करते थे। आपकी भाषा चटपटी और चलती हुई होती है। विषय के अनुरूप आपकी भाषा बदलती रहती है। आपकी मृत्यु १९४६ में हुई।

बाबू बालमुकन्द गुप्त—आपका जन्म पंजाब के रोहतक जिले के गुरयानी नामक गाँव में सं० १९२२ में हुआ। कलकत्ता से निकलने वाले 'बगवासी' और 'भारत मित्र' नामक पत्र के सम्पादन-काल में आपने अनेक विषयों पर सुन्दर निबन्ध लिखे थे जो 'गुप्त निबन्धाली' नाम से संगृहीत होकर प्रकाश में आ चुके हैं। गुप्तजी बड़े छेड़-छाड़-प्रिय और विनोदी स्वभाव के थे। आपकी भाषा चलती हुई किन्तु बिबारों

की गम्भीरता लिये होती थी। गुप्तजी की मृत्यु सं० १९६४ में हुई।

पं० गोविन्दनारायण मिश्र—ये हिन्दी के प्राचीन लेखक और संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान् थे। इनके लेखों में गम्भीरता और ओज है। आपका गद्य साधारण गद्य के धरातल से कहीं ऊँचा होता है। आपकी भाषा समास, अनुप्रास और अलंकारों से अलंकृत होकर एक सज-धज के साथ चलती थी। शब्दाडम्बर के इस घटाटोप में उसके स्वाभाविक रूप का कहीं पता नहीं चलता। आपकी लेखन-शैली संस्कृत कवि बाणभट्ट के आदर्श की थी। आप अपने विचारों को बड़े लम्बे-लम्बे वाक्यों में व्यक्त करते थे। आपके लेखों में काव्य का-सा आनन्द तो अवश्य आता है, किन्तु उनमें चिन्तन और मनन की सामग्री का अभाव रहता है। आपके निबन्धों का संग्रह 'गोविन्दावली' के नाम से प्रकाशित हो चुका है।

बा० श्यामसुन्दरदास—आपका जन्म सं० १९३० में हुआ। आप काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के जन्मदाता थे। आप अपने जीवन-पर्यन्त हिंदी के एक सिद्धहस्त लेखक नहीं, प्रत्युत प्रभावशाली वक्ता भी रहे। आपने स्वयं अनेक सुन्दर निबन्ध लिखे और अन्य लेखकों से लिखावाये। आपकी भाषा शुद्ध हिंदी है। हिंदी-भाषा और उसके कवियों के सम्बन्ध में आपने बहुत ही खोजपूर्ण कार्य किया है। आपकी लिखी हुई बहुत सी पुस्तकें आज विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। आपके 'भाषा-विज्ञान,' 'साहित्यालोचन' और 'हिंदी-भाषा तथा साहित्य' तीन ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं। आपकी मृत्यु सं० २००२ में हुई।

पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी—गुलेरी जी का जन्म सं० १९४० में जयपुर के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण-परिवार में हुआ। आपका नाम हिंदी-निबन्ध के क्रमिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने 'समालोचक' नामक एक पत्र भी निकाला था। आपने अधिक निबन्ध नहीं लिखे, किन्तु जो कुछ लिखे, वे प्रौढ़, परिमार्जित और साहित्यिक कोटि के हैं। आपकी विचार-धारा पांडित्यपूर्ण और शैली मीठी चुटकियों से युक्त होती थी। भाषा-शैली सरल और व्यावहारिक होती है। भाषा,

भाषा विज्ञान, पुरातत्त्व आदि गूढ़ विषयो पर आपने बहुत लिखा है। 'ठलुआ-धर्म' और 'मारेसि मोहि कुठाऊँ' आपके बहुत लोक-प्रिय और प्रसिद्ध निबध है।

बाबू गुलाबराय—इन्होंने भावात्मक और विचारात्मक दोनों ही प्रकार के निबध लिखे हैं। आपके छोटे-छोटे विविध विषयक निबधों का संग्रह 'फिर निराश क्यों' नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है। निबधकार के साथ-साथ आप एक समालोचक भी हैं। आपकी भाषा चुटौली होती है।

पं० रामचन्द्र शुक्ल—शुक्ल जी निर्विवाद रूप में इस युग के सर्व-श्रेष्ठ निबधकार माने जाते हैं। आप प्रारम्भ से ही 'आनंद कादम्बिनी' नामक पत्रिका में लेख लिखते चले आ रहे थे। क्रमशः आपकी शैली में डतनी गम्भीरता और प्रौढता आ गई कि आपने समस्त निबध-साहित्य के लिए एक आदर्श उपस्थित कर दिया। संस्कृत, अंग्रेजी आदि साहित्य से पूर्ण परिचित होते हुए भी आपकी अभिव्यंजना-शैली का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। आपने पांडित्य-प्रदर्शन अथवा कोरी धाक जमाने के लिए कभी नहीं लिखा, आपकी रचनाओं में एक-एक शब्द नपा-तुला होता है। भाव-क्षेत्र की असम्बद्ध बातों को एक सूत्र में गुम्फित करके लड़ी के रूप में रखने की विशेषता वास्तव में शुक्ल जी को ही प्राप्त है। आपकी लेखनी के सहयोग से ही निबन्ध-कला अपनी चरम विकासावस्था को प्राप्त हुई। आपने क्रुद्धा, क्रोध और प्रीति आदि पर जो सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचना की है वह हिन्दी-साहित्य के लिए एक नई देन है। अंग्रेजी-साहित्य में जो स्थान आज रस्किन और बेकन को प्राप्त है वही स्थान हिन्दी-साहित्य में शुक्ल जी को प्राप्त है। 'विचार-बीथी', 'चिन्तामणि' और 'त्रिवेणी' नाम से आपके निबध-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 'चिन्तामणि' पर आपको मंगलाप्रसाद पारितोषिक भी मिला है। वास्तव में आपके हाथों में आकर हिन्दी भाषा गौरवान्वित ही हुई है।

इन लेखकों के अतिरिक्त वं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी निबन्धकारों में आ सकता है। इन्होंने अधिकांश लेख निबन्धों के उदाहरण स्वरूप लिखे हैं, इसलिए वे साहित्यिक निबन्धों की कोटि में नहीं आ सकते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनसे विशेष लाभ हुआ। आपने स्कूलों की भिन्न-भिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें अधिक लिखी हैं। 'हिन्दी-निबन्ध शिक्षा' और 'प्रबन्ध रचना-शैली' इसी कोटि की पुस्तकें हैं। आपके निबन्धों के संग्रह 'गद्यमाला' और 'निबन्ध-निबन्ध' नाम से प्रकाशित हो चुके हैं।

समालोचना

यद्यपि भारतेन्दु-काल में समालोचना का सूत्रपात हो चुका था तथापि आधुनिक समालोचना का मार्ग द्विवेदी-काल में ही प्रशस्त हुआ। इससे पहले जो थोड़ी-बहुत समालोचना हुई, वह पत्र-पत्रिकाओं में ही हुई, पुस्तकाकार कोई आलोचना सामने नहीं आई। शायद इसी कारण विशेष से अध्ययनपूर्ण आलोचनाओं की परम्परा न चली। आलोचना के दो प्रमुख रूप होते हैं—निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। निर्णयात्मक आलोचना में केवल गुण-दोषों का विवेचन करके कृति का मूल्य निश्चित किया जाता है। व्याख्यात्मक आलोचना में किसी ग्रंथ में कही हुई बातों पर व्यवस्थित रूप से विचार होता है। विवेचन द्वारा उन बातों का अनेक ढंग से स्पष्टीकरण किया जाता है। व्याख्यात्मक आलोचना में मूल्यांकन का महत्व नहीं होता। ऐसी आलोचना कथावस्तु और विषयों तक ही सीमित रहती है। इसमें समय विशेष की परिस्थितियों के प्रभाव को ध्यान में रखकर काव्य की व्याख्या की जाती है।

भारतेन्दु-काल में निर्णयात्मक समालोचना का ही सूत्रपात हुआ। उस समय के आलोचक किसी कवि की कृति में केवल दोष निकालकर ही अपने पक्ष की स्थापना करने में लीन रहते थे। उसके गुणों को प्रकाश में नहीं लाया जाता था। केवल छिद्रान्वेषण ही समालोचना का

मुख्य उद्देश्य बन गया था। भारतेन्दु काल में बद्रीनारायण चौधरी, प० बालकृष्ण भट्ट ने हिन्दी में समालोचना का सूत्रपात किया। भट्ट जी ने ला० श्रीनिवासदास के 'सयोगिता-स्वयंवर' नाटक की खरी आलोचना की थी। चौधरी जी ने उक्त नाटक के केवल दोषों पर ही प्रकाश डाला था।

द्विवेदी-काल में हम सर्वप्रथम प० महावीरप्रसाद द्विवेदी को इस ओर बढ़ता पाते हैं। उन्होंने स० १८९६ में 'हिन्दी कालिदास की आलोचना', स० १९०० में 'विक्रमाक देव चरित-चर्चा' और 'नैषध चरित-चर्चा' द्वारा आलोचना के मार्ग को प्रथम प्रकाश दिखाया। यह ध्यान रहे कि इनमें से अधिकांश रचनाएँ खडनात्मक हैं, विधेयात्मक नहीं।

इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने 'पुस्तक परिचय' की एक नई शैली चलाई। स्तम्भ में पुस्तक तथा लेखक का परिचय देकर उसकी सुन्दरता-असुन्दरता दिखाई जाती थी। इससे प्रभावित होकर कई पत्र-पत्रिकाओं में पुस्तक-समीक्षा निकलने लगी। इस प्रकार परिचयात्मक समालोचना का एक विशाल साहित्य प्रस्तुत हो गया, किन्तु उनमें लेखकों की त्रुटियाँ ही अधिक दिखाई जाती थी। द्विवेदी जी की आलोचना भी यथार्थ आलोचना नहीं थी, किन्तु उनकी आलोचना ने लेखकों को भाषा-सुधार के लिए विवश कर दिया।

द्विवेदीजी के बाद मिश्रबन्धुओं ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया। उन्होंने 'हिन्दी नवरत्न' लिखा, जिसमें देव और बिहारी की तुलना करके उन्होंने देव को ऊँचा उठाया और बिहारी को नीचे गिराया। फिर तो इस विषय को लेकर साहित्य में अच्छी-खासी दलबन्दी खड़ी हो गई। लाला, भगवानदीन ने 'बिहारी और देव' लिखा, जिसमें अनेक तर्कों के साथ बिहारी को ऊँचा दिखाया गया और देव को नीचा। इसके उत्तर में मिश्रबन्धुओं ने 'देव और बिहारी' लिखा, किन्तु उसमें आलोचना की कोई कसौटी सामने नहीं रखी गई। बिहारी-सम्बन्धी इन आलोचनाओं ने देव और बिहारी को लेकर एक साहित्यिक वितंडावाद

प्रारम्भ कर दिया, जिसके फलस्वरूप पत्र-पत्रिकाओं में पक्ष और विपक्ष में बहुत से लेख निकले, जिनका आज समालोचना-साहित्य में केवल ऐतिहासिक महत्त्व है। इन लेखों से तुलनात्मक समीक्षा की एक बाढ़-सी आ गई, जिसमें अध्ययन और रुचि-संस्कार का प्रभाव था। इस वितंडा-वाद से हिन्दी-प्रेमियों का ध्यान समालोचना की ओर आकर्षित तो अवश्य हुआ, किन्तु वह रूढ़िगत था, नूतन उद्भावना और मौलिक प्रतिभा का उसमें अभाव ही था।

इसी समय एक प्रसिद्ध आलोचक प्रकट हुए - प० पद्मसिंह शर्मा। इन्होंने 'बिहारी' पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, जिसमें 'आर्या सप्तशती', और 'गाथा-सप्तशती' के पद्यों के साथ बिहारी की तुलना करके युक्ति तथा प्रमाणों के आधार पर बिहारी की श्रेष्ठता प्रमाणित की गई है।

द्विवेदी युग की सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'मिश्र-बन्धु-विनोद' है, जिसमें नागरी-प्रचारणी-सभा की खोज-रिपोर्टों की सामग्री को ऐतिहासिक रूप के साथ रखने के अतिरिक्त कवियों के विषय में छोटी सी परिचयात्मक समालोचनाएँ लिखने का प्रयत्न भी किया गया है। मिश्र-बन्धुओं के 'हिंदी-नवरत्न' ने भी इस दिशा में उच्च श्रेणी की पाठ्य-सामग्री उपस्थित की। समालोचना के क्षेत्र में इस पुस्तक के स्वागत और विरोध का एक अपना इतिहास है और हिंदी-समालोचना का कोई भी प्रेमी उससे अपरिचित नहीं रह सकता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी-काल में आधुनिक समालोचना के लिए एक नवीन मार्ग प्रशस्त हो गया था। आगे चलकर पं० रामचंद्र शुक्ल तथा बा० श्यामसुन्दरदास ने आलोचना-साहित्य में महत्त्वपूर्ण अन्वेषण किये। इनका उल्लेख अगले उत्थान में किया जायगा।

खड़ी बोली-पद्य धारा

गद्य-साहित्य में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हो चुका था, किन्तु

पद्य के लिए अभी ब्रजभाषा का ही प्रयोग होता था भारतेन्दु-काल में यद्यपि खड़ी बोली में भी ब्रजभाषा का पुट रहता था। इतना अवश्य कह सकते हैं कि भारतेन्दु-काल में ही पद्य के लिए खड़ी बोली की आवश्यकता का अनुभव लोग करने लगे थे। क्योंकि गद्य खड़ी बोली में और पद्य ब्रज-भाषा में लिखा जाना एक अखरने वाली बात थी। इसके लिए भारतेन्दु-काल के अन्त में प्रयास भी आरम्भ हो चुका था। क्रमशः पद्य में खड़ी बोली को स्थान दिया जाने लगा। इस प्रयास में लावनी और खयाल-बाजो ने बड़ी सहायता पहुँचाई। इनके खयाल-लावनी उर्दू-मिश्रित खड़ी बोली में होते थे। इसी समय स० १८१३ के आस-पास लखनऊ के 'ललित किशोरी' ने खड़ी बोली में भूलना आदि छंद लिखे। जैसे :

जंगल में अब रमते हैं, बिल बस्ती से घबराता है।

मानुष गध न भाती है, सँग मरकट भोर सुहाता है॥

चाक गरेबाँ करके दम दम, आहें भरना आता है।

'ललित किशोरी' इदक रात-दिन, ये सब खेल खिलाता है॥

इन खयालबाज तथा लावनी भूलना वालों ने जहाँ खड़ी बोली को ओत्साहन दिया वहाँ उर्दू के नये-नये छंदों का भी प्रयोग किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु-काल के अन्तिम दिनों में पद्य में खड़ी बोली के दर्शन यथा-कदा होने लगे थे, किन्तु अभी उनमें सुन्दरता और सफाई न आई थी और न ही अधिक कवियों ने उसे अपनाया था। खड़ी बोली को पद्य में सर्वप्रथम स्थान देने का श्रेय भी पं० महावीर-प्रसाद द्विवेदी को ही है। इन्होंने खड़ी बोली में पद्य-रचना की प्रणाली चलाई। साथ ही संस्कृत के वृत्तों के अनुरूप नये छंदों का प्रयोग किया। इस प्रकार पद्य में भी खड़ी बोली के जन्मदाता महावीरप्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। उन्हीं के साथ पं० श्रीधर पाठक ने भी खड़ी बोली में काव्य-रचना की। इसके पश्चात् गद्य की भाँति पद्य में भी उत्तरोत्तर खड़ी बोली का विकास होता गया। नीचे खड़ी बोली के प्रमुख कवियों का संक्षेप में उल्लेख करते हैं।

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी—द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के अनिश्चित रूप को निश्चित और परिमार्जित करके उसे कार्योपयुक्त बनाया और कविता में उसका प्रयोग किया। साथ ही नवीन शैली और वृत्तों का प्रयोग करके प्राचीन परिपाटी के मोह को दूर किया। द्विवेदी जी ने पद्य में सदैव बोल-चाल की भाषा पर जोर दिया। इन्होंने 'कुमार सभ' आदि ग्रंथों के अनुवाद भी किये, जो अपने ढंग के अनुपम हैं। इनकी कविता का उदाहरण देखिए।

मूल्यवान मंजुल शैया पर पहले निशा बिताता था।

सुयश और मंगल-गीतों से प्रातः जगाया जाता था ॥

वही आज कुश, काशों से संयुक्त भूमि पर सोता है।

श्रुति-कर्कश शृगाल-शब्दों से हा-हा निद्रा खोता है ॥

श्रीधर पाठक—पाठक जी भी द्विवेदी जी के साथ ही खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। द्विवेदी जी की अपेक्षा इनकी कविताओं की भाषा अधिक परिमार्जित, सरल और प्रभावशाली है। इनकी रचनाओं में कवित्व के दर्शन भी होते हैं। पाठक जी ने गोलडस्मिथ की पुस्तक का 'ऊजड़ ग्राम', 'एकांतवासी योगी', और 'श्रात पथिक' नाम से अनुवाद किया और कतिपय मौलिक कविताएँ भी लिखी। मराठी साहित्य की प्रगति से प्रभावित होकर आपने 'सरस्वती' में छोटी-छोटी खड़ी बोली की कविताएँ लिखी।

पाठक जी की रचनाओं पर राष्ट्रीयता की छाप रहती है। आप प्रकृति के भी परमोपासक थे। 'काश्मीर-सुषमा' में आपने काश्मीर के 'सुन्दर-सुन्दर' का अनूठा वर्णन किया है। आपके राष्ट्रीय गीत 'भारत-गीत' में संगीत है। इनकी कविता का उदाहरण देखिए :

इस पर्वत की रम्य तटों में, मैं स्वच्छन्द विचरता हूँ।

परमेश्वर की दया देखकर, पशु-हिंसा से डरता हूँ।

गिरिचर ऊपर की हरियाली भरना जल निर्दोष,

कन्द-मूल, फल-फूल, इन्हीं से करूँ क्षुधा-सन्तोष।

पै० नाथूराम शंकर—आप ब्रजभाषा में बड़ी सुन्दर कविता करते थे। खड़ी बोली को अपनाने पर आपने उसमें भी अपना परम शैली दिखाया। आप आर्यसमाजी थे, इस कारण आपके काव्य में उपदेशात्मकता की छाप अधिक आ गई। किन्तु अपनी भाषा की सरसता और काव्य के आधिपत्य से आपने उपदेशात्मकता को भी सरस बना दिया है। आपकी अतिशयोक्तियाँ और उपमाएँ भी अपने ढंग की निराली ही होती थीं। कवित्व का उदाहरण नीचे दिया जाता है।

आँख से न आँख लड़ जाय इसी कारण से,
भिन्नता को भीत करतार ने लगाई है।
नाक में निवास करने को हठी शंकर की,
छवि ने छपाकर को छाती में छपाई है ॥
कौन मान लेगा कीर तुंड को कठोरता में,
कोमलता तिल के प्रसून को समाई है ॥
संकड़ों नुकीले कवि खोज-खोज हारे पर,
ऐसी नासिका-सी और उपमा न पाई है ॥

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'—आप भी ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता करते थे। आपकी ब्रजभाषा की कविता अत्यन्त सुन्दर होती थी। आपका 'रस-कलस' रीति-ग्रन्थों के अनुरूप ही लिखा गया है। 'रस-कलस' में आपने प्राचीन नायिकाओं के साथ 'देश-प्रेमिका' 'धर्म-सेविका' आदि नायिकाओं का भी वर्णन किया है। खड़ी बोली में आपका प्रमुख ग्रन्थ 'प्रिय प्रवास' है, जो संस्कृत छन्दों में लिखा गया है। 'प्रिय प्रवास' में श्रीकृष्ण की लीलाओं का अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है। इसकी घटनाओं का चित्रण विप्रलम्भ शृङ्गार अथवा वात्सल्य का अंगभूत होकर हुआ है। 'प्रिय प्रवास' पर आपको मंगलाप्रसाद-पारितोषिक भी मिल चुका है। खड़ी बोली में आपने उर्दू-शैली के छन्दों की रचना भी की है। यथा :

बात कैसे बता सकें तेरी,
हैं मुँह में लगे हुए ताले ।
बाकले बन गए न बोल सके,
बाल की खाल काढ़ने वाले ॥

‘प्रिय प्रवास’ के छन्द का उदाहरण देखिए :

पाई जातीं विविध जितनी वस्तु है जो सबों में ।
मेँ प्यार को अमित रंग औ’ रूप में देखती हूँ ॥
तो मैं कैसे न उन सबको प्यार जो से कहूँगी ।
यों हैं मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा ॥

मैथिलीशरण गुप्त—गुप्तजी का जन्म सं० १९४३ में भर्सी जिले के अन्तर्गत चिरगाँव में हुआ था । गुप्तजी वर्तमान युग के प्रतिनिधि कवि हैं । प्रारम्भ में आपकी भक्ति-भाव से भरी हुई, ब्रजभाषा की कुछ कविताएँ ‘सरस्वती’ में प्रकाशित हुईं । बाद में खड़ी बोली में आपकी प्रतिभा उत्तरोत्तर विकसित होती गई । आप भारतीय सस्कृति एवं सभ्यता के अनन्य उपासक तथा आत्मिक प्रवृत्ति के वैष्णव कवि हैं । भारत की वर्तमान अवस्था को देखकर आपके कवि-हृदय को भारी ठेस लगी और आपके मानसिक हृदयोद्गार ‘भारत भारती’ के रूप में बह निकले । आपकी कीर्ति का स्तम्भ ‘भारत भारती’ ही है, जिसके कारण आपको ‘राष्ट्र कवि’ की उपाधि मिली । ‘भारत भारती’ में भारत के अतीत गौरव के साथ-साथ वर्तमानकालीन विपन्नावस्था का चित्रण भी किया गया है । इसमें काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्वैचित्र्य आदि का अधिक ध्यान नहीं रखा गया है, फिर भी बीच-बीच में आत्मिक तथ्यों का समावेश होने से यह काव्य अति सुन्दर बन गया है और स्वदेश-प्रेमी युवकों में बहुत लोकप्रिय हुआ है । वर्तमान वर्गों की दुरवस्था देखकर आप उन्हें ललकारते हैं ।

अत्रिय सुनो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो ।

निज देश को जीवन सहित, तन, मन तथा धन भेंट दो ॥

बंद्यो ! सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का ।

सब धन बिदेशी हर रहे हैं, पार क्या है क्लेश का ॥

इसके अतिरिक्त गुप्त जी कई प्रबन्ध काव्य तथा खण्ड काव्य लिख चुके हैं । जिनके नाम ये हैं—‘रंग मे भंग’, ‘जयद्रथ वध’ ‘विकट भट’, ‘पलासी का युद्ध’, ‘गुरुकुल’, ‘किसान’, ‘सिद्धराज’, ‘पंचवटी’, ‘यशोधरा’, ‘साकेत’, ‘दिवोदास’ और ‘जय भारत’ ।

‘साकेत’ और ‘यशोधरा’ इनके दो बड़े प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थ हैं । इन दोनों ग्रन्थों में गुप्त जी के कवित्व का पूर्ण विकास हुआ है । ‘यशोधरा’ की रचना नाटकीय ढंग पर हुई है, जिसमें भगवान् बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले पात्रों के जीवन पर, और विशेषतः यशोधरा के जीवन पर, प्रकाश डाला गया है ।

‘साकेत’ के नायक और नायिका लक्ष्मण और उमिला हैं । इसमें उमिला के अपूर्व त्याग, तथा वियोग-वर्णन का प्रभावशाली चित्रण किया गया है । इसमें गुप्तजी ने उमिला की वियोगावस्था की नाना अन्तर्वृत्तियों का सजीव चित्रण करते हुए बीच-बीच में बड़े उच्च भावों की व्यञ्जना की है :

प्रभु नहीं फिरे, क्या तुम्हीं फिरे ?

हम गिरे, अहो ! तो गिरे-गिरे ॥

गुप्तजी ने छायावाद और रहस्यवाद की बहती हुई धारा में भी हाथ पखारने का प्रयास किया है, किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । इनके ऐसे गीत ‘भंकार’ में संगृहीत हैं ।

निकल रही है उर से आह ।

ताक रहे सब तेरी राह ॥

चातक खड़ा चोंच खोले है, सम्पुट खोले सोप खड़ी ।

भै अपना घट लिये खड़ी हूँ, अपनी-अ नी हमें पड़ी ॥

पं० रामचरित उपाध्याय—इनका जन्म स० १९२६ में गाजीपुर में हुआ। ये संस्कृत के अच्छे पंडित थे। पहले 'सरस्वती' में पुराने ढंग की कविता लिखते करते थे। फिर द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से खड़ी बोली में लिखने लगे। 'राष्ट्र भारती', 'देवदूत', 'देव सभ', 'देवी द्रौपदी', 'भारत-भक्ति', 'विक्रित विवाह' आदि अनेक कविताएँ इन्होंने लिखीं। 'रामचरित-चिन्तामणि' इनका एक महाकाव्य भी है। 'रामचरित-चिन्तामणि' में कई स्थल बहुत सुन्दर बन पड़े हैं। इनकी कविता का उदाहरण नीचे दिया जाता है :

कुशल से रहना है यदि तुम्हें
 वनज-तो फिर गर्व न कीजिए।
 ज़रूर मैं गिरिए रघुनाथ की,
 निर्बल के बल केवल राम है ॥

पं० रूपनारायण पांडेय—ये तो पहले आपने ब्रजभाषा की कविता की, किन्तु खड़ी बोली के लिए अधिक प्रसिद्ध है। आप कविता के लिए बड़ा उपयुक्त विषय चुनकर उसमें पूरी रसात्मकता ला देते हैं। आपकी कविताओं का संग्रह 'पराग' नाम से प्रकाश में आ चुका है। कविता का उदाहरण नीचे देखिए :

अहह अथम आँधी आ गई तू कहाँ से ?
 प्रलय घन-घटा-सी छा गई तू कहाँ से ?
 पर दुःख-सुख तूने हाथ देखा न भाला।
 कुसुम अधखिला ही हाथ क्यों तोड़ डाला ॥

पं० लोचनप्रसाद पांडेय—ये कवचन में ही कविता करने लगे थे। स० १९३२ में इनकी कविता 'सरस्वती' में निकलने लगी। इनकी रचनाएँ कई प्रकार की हैं। इन्होंने कथा-प्रबन्ध के रूप में भी लिखा है और फुटकर रचनाएँ भी की हैं। 'मृगी दुःख मोघन' में इन्होंने खड़ी बोली के सवैया में एक मृगी की करुणाजनक परिस्थिति का सुन्दर चित्रण किया है। इससे पशुओं के हृदय तक पहुँचने वाली इनकी

तीव्र अनुभूति तथा व्यापक काव्य दृष्टि का पता लगता है। इनकी रचनाएँ सरस और सुन्दर होती हैं। उदाहरण नीचे देखिए :

सुमन विटप कलियों काल की क्रूरता से ।

भूलस जब रही थीं ग्रीष्म की उग्रता से ॥

इस कुसमय में हा ! भाग्य-आकाश तेरा ।

अभिनव लतिके ! या घोर आपत्ति घेरा ॥

गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेहो'—आप हिन्दी के बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि हैं। पहले आप उर्दू में 'त्रिशूल' के नाम से लिखते थे। आपकी सुन्दर और सरस कविताओं के तीन संग्रह 'प्रेम पच्चीसी', 'कुसुमाजलि' और 'कृष्णक-कंदन' के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। कविता का उदाहरण देखिये :

तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ ।

तू है महासागर महा, मैं एक धारा क्षुद्र हूँ ॥

तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूँद समान हूँ ।

तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ ॥

लाला भगवानदीन—'लक्ष्मी' नामक पत्रिका के सम्पादक होने पर आपने खड़ी बोली की कविता करना प्रारम्भ किया। आपकी कविताएँ अधिकतर वीर-रस-पूर्ण होती हैं। इनकी भाषा में उर्दू-फारसी के चलते-फिरते शब्द भी आ जाते थे। आपने तीन काव्य लिखे—'वीर पंचरत्न' 'वीर बालक' और 'वीर क्षत्राणी'। आप पुराने हिन्दी-साहित्य और काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। आपने प्राचीन काव्यों की नवीन ढङ्ग से टीकाएँ भी की हैं। कविता का नमूना नीचे दिया है :

वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता ।

वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता ॥

जो वीर सुयश गाने में हैं ढील दिखाता ।

वह देश के वीरत्व का है मान घटाता ॥

लव वीर किया करते हैं सम्मान कलम का ।

वोरों का सुयश-गान हैं अभिमान कलम का ॥

रामचरेश त्रिपाठी—आप मूलतः जिला जौनपुर के रहने वाले हैं । किन्तु बाद में प्रयाग में जाकर पुस्तक-प्रकाशन करने लगे थे । वहाँ से आपने 'बानर' नामक एक 'बालोपयोगी' पत्र भी निकाला था । त्रिपाठी जी हिन्दी के अच्छे कवियों में हैं । आपकी रचनाओं पर राष्ट्रीयता की छाप रहती है और वे देश-प्रेम में डूबी हुई होती हैं । आपकी कविता प्रसाद-गुण लिये होती है, जिसकी संस्कृत पदावली का सौन्दर्य देखते ही बनता है । आपने 'पथिक', 'मिलन' और 'स्वप्न' तीन खण्ड-काव्य लिखे हैं । ये तीनों काव्य बड़े मर्म-भेदी और हृदय को स्पर्श करने वाले हैं । 'स्वप्न' में देश-प्रेम और त्याग के उच्च आदर्श और आशावाद का एक अपूर्व संदेश है । देखिये .

विघ्न समस्त करें पद-पद पर

मेरे अंत्स तेज को जागृत ।

निष्फलता मुझको अधिकाधिक,

करे सचेष्ट सतर्क वृद्धत ॥

पश्चात्ताप मार्ग दिख पावे,

भय खावे चौकसी निरन्तर ।

करे निराशा इस जीवन को

शांत, स्वतंत्र, सरल, शुचि, सुन्दर ॥

अनूप शर्मा—आप खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि हैं । आपने खड़ी बोली की कविता में कवित्त और सवैयाँ का प्रयोग किया है । आपका 'सिद्धार्थ' नाम का एक प्रबन्ध-काव्य भी निकला है । आपकी कविताओं का संग्रह 'शर्वांगी' नाम से प्रकाश में आया है । उदाहरण देखिए :

नील मणि-नूपुर-विमंडित विराजमान

हरते कलिनद-कन्यका का अभिमान है ।

अति श्रवदात नख-छवि प्रकटी है जहाँ
 सुरसरि-सदृश धवल परिधान है ॥
 ललित ललाम लसते हैं रंग यावक के
 रचते सरस्वती-विलास का विधान है ।
 तेरे युग चरण त्रिवेणी की तरंग सम,
 साधु-सज्जनों के सिद्ध साधन समान हैं ॥

ठाकुर गोगलशरणसिंह—आपने खड़ी बोली की कविता को प्राचीन छंदों में ढाला है। आपके कवित्त व सवैये बड़े सुन्दर होते हैं। भाषा सरल और सरस है। सरस भाषा में आपने गम्भीर और ऊँचे भावों की बड़ी सुन्दर व्यञ्जना की है, यही आपकी विशेषता है। आपकी कविताओं से प्रेम की साधना का प्रभाव झलकता है। 'माधवी' नाम से आपका कविता-संग्रह प्रकाश में आ चुका है। 'कादम्बिनी' में आपकी प्रतिभा और भी अधिक विकास को पहुँची है। आपकी 'कादम्बिनी' में प्रकृति के हँसते-बोलते सौंदर्य के दर्शन होते हैं। आपकी कविता का नमूना नीचे दिया जाता है :

शरद जुन्हाई-सी है गात की गोराई चारु,
 आनन अनूप भासे स्वच्छ जल जात है ।
 किस भाँति कोई कभी यह बतलावे भला,
 कब दिन होता और होती कब रात है ॥
 उसमें मिली है प्रभा शशि और सूर्य की भी
 क्या नहीं स्वयं ही सिद्ध होती यह बात है ।
 किसने न देखी वह रूप-राशि बार-बार,
 तो भी अनदेखी वह होती सदा जात है ॥

ठाकुर साहब का 'सुमना' नामक काव्य-संग्रह भी सुन्दर है। उसमें आपने कष्ट-सहिष्णुता की महत्ता दिखाई है, जिसका रूप गांधीवाद के सदृश है। इसमें आपने फूलों और कलियों का आश्रय लेकर सुन्दर अन्योक्तियाँ दी हैं।

सिंघारामशरण गुप्त—आप श्री मैथिलीशरण गुप्त के छोटे भाई हैं। आपका रचना-काल १९७० से प्रारम्भ होता है। आपकी कविताओं में एक जिज्ञासा की भावना मिलती है। आपकी रचनाएँ अंतर की सात्विक भावनाओं को ही लेकर चलती होती हैं। गुप्तजी की भांति आप पर भी गांधीवाद का पूरा प्रभाव है। या यो कह सकते हैं कि आप एक सरल और सुन्दर भाषा में गांधीवाद के गायक हैं। आपकी कविताओं के संग्रह 'आर्द्रा', 'विषाद', 'पाथेय', 'उन्मुक्त' तथा 'बापू' नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। 'उन्मुक्त' और 'बापू' में आपने गांधीवाद का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है। देखिए :

ईधन रहित शुद्ध अग्नि ज्वाल,
नित्य युवा तुमसे यशस्वि सुदीपा भाल ।
एक मात्र आत्म बश,
उज्ज्वलिते सर्वथैव एक रस ॥
आंति नहीं तुमको ।
काल की अशांति नहीं तुमको ॥

पिछले दिनों आपकी 'नोआखाली' नामक छोटी सी पुस्तक निकली थी। जिसमें गांधीजी की नोआखाली-यात्रा का वर्णन करते हुए यह दिखाया गया है कि हम सभी मुसलमानों को बुरा समझकर उनसे घृणा न करें। नोआखाली के हत्याकांड से ध्वस्त ग्रामों का आपने बड़ा करुणाजनक चित्र उपस्थित किया है :

गाँव नहीं मरघट यह है
जीवित दीख रहे जो उनकी,
मरण वेदना दुस्सह है ।

विविध साहित्य

जीवन-चरित्र—इस युग में साहित्यिक कोटि के केवल चार जीवन-चरित्र लिखे गए। पं० माधवप्रसाद मिश्र ने स्वामी विशुद्धानन्द

का जीवन चरित्र 'विशुद्ध चरितावली' नाम से लिखा। 'बाबू हरिश्चन्द्र का जीवन चरित्र' बाबू शिवनन्दन सहाय ने लिखा। इनके अतिरिक्त बाबू शिवनन्दन सहाय ने 'गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-चरित्र' और 'चैतन्य महाप्रभु का जीवन-चरित्र' की रचना भी की।

अर्थशास्त्र—द्विवेदी-काल में अर्थशास्त्र पर भी कुछ पुस्तकें लिखी गईं। जिनमें मिश्रबधु का 'व्यय' और वृजन्तदनसहाय का 'अर्थशास्त्र' उल्लेखनीय है। भारतीय अर्थशास्त्र पर राधामोहन गोकुलजी की 'देश-धन' और देवनारायण द्विवेदी की 'देश-कला' अच्छी पुस्तकें हैं।

समाज-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र—राजनैतिक विषय पर अम्बिका-प्रसाद वाजपेयी ने 'हिन्दुओं की राज्य-कल्पना' लिखी। दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक विषयों पर शिवचन्द्र 'भारतीय' का 'विचार-दर्शन', स्वामी सत्यदेव का 'मनुष्य के अधिकार' और महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'शिक्षा' उल्लेखनीय हैं।

व्याकरण—कामताप्रसाद गुरु, चन्द्रमौलि मुकुल तथा जगमोहन ने कुछ व्याकरण-सम्बन्धी पुस्तकों की रचना भी की। कुछ कोष-ग्रंथ भी लिखे गए।

विज्ञान—प्रो० महेशचन्द्र सिन्हा ने 'रसायन-शास्त्र', 'वनस्पति-शास्त्र' और 'विद्युत्-शास्त्र' लिखे। प्रेमवल्लभ जोशी ने भौतिक-विज्ञान पर 'ताप' नामक पुस्तक लिखी।

पत्र-पत्रिकाएँ

सरस्वती—हिन्दी के विकास में सर्वाधिक योग देने वाली पत्रिका 'सरस्वती' है। 'सरस्वती' का सम्पादन-भार महावीरप्रसाद द्विवेदी के हाथ में आते ही उसने लेखक-निर्माण का कार्य किया। जो हिन्दी-साहित्य के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

कर्मयोगी साप्ताहिक—सन् १९०८ में प० सुन्दरलाल ने प्रयाग से 'कर्मयोगी' नामक पत्र निकाला। यह एक उत्तम राजनैतिक पत्र था

और इसे लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक और अरविन्द बाबू-जैसे राजनैतिक नेताओं का सहयोग प्राप्त था। पहले यह पत्र मासिक निकला, बाद में साप्ताहिक हो गया। यह पत्र बहुत लोकप्रिय हो गया। किन्तु १९१० में इस पर सरकार की कोप-दृष्टि हो गई और जमानत देने से इन्कार करने के कारण बन्द हो गया।

अभ्युदय—सन् १९०७ में पं० मदनमोहन मालवीय के संरक्षण में काशी से 'अभ्युदय' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसके सम्पादक प्रारम्भ में श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन थे। बाद में श्री कृष्णकान्त मालवीय ने इसका सम्पादन किया।

हिन्दू केसरी—सन् १९०८ में नागपुर से पं० माधवराव सप्रे ने 'हिन्दू केसरी' नामक पत्र निकाला। इसमें लोकमान्य तिलक के मराठी 'केसरी' के लेखों का अनुवाद छपता था। इस पत्र का भी बड़ा प्रचार हुआ। किन्तु कुछ दिन निकलकर ही यह बन्द हो गया।

प्रताप सन् १९१२ में श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ने कानपुर से साप्ताहिक 'प्रताप' निकाला, यह एक सच्चा राष्ट्रीय पत्र था। कुछ ही दिनों में यह बहुत लोकप्रिय हो गया।

भारत मित्र दैनिक—सन् १९११ में कलकत्ता से दैनिक 'भारत मित्र' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ।

कलकत्ता-समाचार—सन् १९१४ में कुछ मारवाड़ी सज्जनों के उद्योग से कलकत्ता से 'कलकत्ता-समाचार' नामक दैनिक पत्र निकाला, किन्तु यह कुछ ही वर्ष चलकर बन्द हो गया।

'इन्दु' मासिक—'सरस्वती' के प्रकाशन के पश्चात् काशी से श्री अम्बिकाप्रसाद गुप्त के सम्पादकत्व में मासिक 'इन्दु' का प्रकाशन हुआ। इसी पत्रिका में प्रसाद जी की प्रारम्भिक रचनाएँ प्रकाशित हुई थीं। इसीलिए साहित्यिक दृष्टि से इसका महत्त्व बढ़ गया। १२-१४ वर्ष चलकर यह भी बन्द हो गया।

मर्यादा—श्री कृष्णकान्त मालवीय के सम्पादकत्व में प्रयाग से

‘मर्यादा’ का प्रकाशन हुआ। बाद में यह सम्पूर्णानन्द के सम्पादन में काशी से निकलने लगी।

इनके अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रीका, फिजी तथा बरमा आदि से भी प्रवासी भारतीयों के उद्योग से कुछ हिन्दी के पत्र प्रकाशित हुए थे। इन पत्रों के प्रकाशन में महात्मा गांधी तथा स्वामी भवानीदयाल संन्यासी का बड़ा हाथ था।

चतुर्थ उत्थान : प्रमाद-काल

वर्तमान गद्य का विकास—द्विवेदी-काल तक के गद्य-विकास का उल्लेख हमने पिछले पृष्ठों में किया है। द्विवेदी-काल में हिन्दी-गद्य का परिमार्जन करके उसे व्याकरण-सम्मत बनाया गया। उसका एक स्वरूप निश्चित हुआ। भाषा की शुद्धता के साथ-साथ नवीन विषय तथा नवीन शैलियों का प्रयोग हुआ। इस सब कार्य का श्रेय पं० महावीर-प्रसाद द्विवेदी को ही है। उन्होंने अपने प्रभाव और प्रोत्साहन से अनेक लेखक उत्पन्न किये। अंग्रेजी पढ़े-लिखे युवकों को हिन्दी की ओर आकृष्ट किया। इन लेखकों द्वारा साहित्य के गद्य और पद्य दोनों अंगों का भण्डार भरा जाने लगा। गद्य के नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध आदि सभी अंगों का विकास हुआ। इनमें चाहे मौलिक कृतियाँ कम थीं और अनुवाद अधिक हुए, किन्तु फिर भी आधुनिक गद्य के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत हो गया। द्विवेदीकालीन लेखकों पर द्विवेदीजी की छाप अधिक थी। उनमें वैयक्तिकता का अभाव था। अपने मस्तिष्क से मौलिक उद्भावना और नवीन प्रयोग करने की प्रवृत्ति उन लेखकों में नहीं थी। इसलिए उस धूम-धाम में साहित्य का वास्तविक विकास नहीं हो पाया था, द्विवेदीजी के पश्चात् कुछ ऐसे लेखक साहित्य-क्षेत्र में आये जिन्होंने अपनी प्रतिभा द्वारा हिन्दी-साहित्य में एक नवीनता लाकर खड़ी कर दी। वे थे बाबू जयशंकरप्रसाद और मुन्शी प्रेमचंद। दोनों ने ही दो भिन्न-भिन्न चीजें साहित्य को दी। साहित्य की प्राचीनता के संकीर्ण

मार्ग से निकालकर विकास के राज-मार्ग पर अग्रसर किया। जयशंकर-प्रसाद के नाटकों ने गद्य-क्षेत्र में एक अपूर्व परिवर्तन किया। प्रसादजी ने ऐतिहासिक नाटक अधिक लिखे, किन्तु एक नवीन साहित्यिक छटा लिये हुए तथा देश-प्रेम की भावनाओं को लिये हुए प्रेमचन्दजी ने अपने उपन्यास और कहानियों द्वारा गद्य-क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। उनसे पहले साहित्य केवल एक बौद्धिक विलास की वस्तु ही समझा जाता था, किन्तु वे साहित्य को मानव-जीवन और समाज के अधिक निकट ले आए। उन्होंने किसान, मजदूरों और मध्य-वर्ग को अपने साहित्य में स्थान देकर साहित्य को प्रगतिशील बनाया। द्विवेदीजी के बाद इस काल पर प्रसाद का ही अधिक प्रभाव पड़ा है। नीचे इस काल के विभिन्न गद्य-अंगों के विकास का उल्लेख किया जाता है।

नाटक

हम ऊपर लिख चुके हैं कि द्विवेदी-काल में मौलिक नाटक बहुत कम लिखे गए, अधिकांश तो अनुवाद ही हुए। नाटकीय कला की दृष्टि से १९०० से १९१९ तक का नाटक-साहित्य एक ही श्रेणी के अन्तर्गत आ जाता है। इस काल में हिन्दी में दो प्रकार के नाटक चलते रहे हैं। एक तो वे नाटक, जो पारसी-रंगमंच के लिए लिखे जाते थे। दूसरे प्रकार के नाटक भारतेन्दु-स्कूल के नाटककारों द्वारा प्रस्तुत किये जाते थे। इनका कोई रंगमंच नहीं था। रंगमंच के आदर्शों के सम्बन्ध में ये पारसी-रंगमंच को ही सामने रखकर चलते थे। पारसी-रंगमंच के लिए लिखे जाने वाले नाटकों में कथा-विस्तार और चमत्कार की ओर अधिक ध्यान दिया जाता। साहित्यिक नाटकों में प्राचीन संस्कृत नाटकों के प्रभाव से रस की ओर अधिक दृष्टि रहती थी, यद्यपि कथा-तत्त्व की एकदम उपेक्षा यहाँ भी नहीं होती थी। इन पिछले नाटकों पर रीतिकालीन वातावरण का प्रभाव था।

पारसी-रंगमंच के लिए लिखे जाने वाले नाटक साहित्यिक नाटक

तो नहीं थे, किन्तु उनसे हिन्दी-नाटकों को रंगमंच पर स्थान अवश्य मिला। पं० नारायणप्रसाद 'बेताब' ने पारसी-नाटकों में हिन्दी भजनों और गीतों को स्थान दिया। और पौराणिक विषयों को एक नये ढंग से प्रस्तुत किया शीघ्र ही आगा हथ, हरिकृष्ण जौहर, तुलसीदात शैदा तथा पं० राधेश्याम कथावाचक आदि अनेकों नाटककारों ने इन तत्त्वों को आगे बढ़ाया। ये पौराणिक नाटक मध्यवर्ग की जनता में इतने लोकप्रिय हुए कि इस प्रकार के नाटकों की बाढ़ सी आ गई।

साहित्यिक नाटककार भारतेन्दु की शैली पर ही चल रहे थे। द्विवेदी-काल में भी यही परम्परा प्रचलित रही। जैसा कि हम कह आए हैं द्विवेदी-काल में मौलिक नाटकों की रचना कम हुई। सारा हिन्दी-संसार द्विजेन्द्रलाल राय के ऐतिहासिक और गिरीशचन्द्र घोष के सामाजिक नाटकों के अनुवादों से भरा था। इसके पश्चात् श्री जयशंकरप्रसाद के साथ हिन्दी नाटकों में नवीनता का संचार हुआ। प्रसाद की अपनी निजी शैली थी, जिसका अनुसरण करके नाटक-नाटिका में कई नई ज्वलत शक्तियाँ हमारे सामने आईं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मौलिकता द्वारा प्रसाद की शैली में भी परिवर्तन करके नाटकात्मिक को अपने चरम विकास पर पहुँचाया। इनमें सर्वश्री चतुरसेन शास्त्री, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, बद्रीनाथ भट्ट, गोविन्दवल्लभ पन्त, जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द', लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशंकर भट्ट, रोठ गोविन्ददास, हरिकृष्ण 'प्रेमी' तथा उपेन्द्रनाथ 'अश्क' के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त सर्वश्री सुदर्शन, माखनलाल चतुर्वेदी, नैथिलोचरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पन्त, भगवतीप्रसाद बाजपेयी, रामकुमार वर्मा, तथा जी० पी० श्री वास्तव ने भी नाटक लिखे हैं।

श्री जयशंकरप्रसाद के अधिकतर नाटक ऐतिहासिक हैं। उनकी ऐतिहासिक दृष्टि बौद्ध-काल की ओर रही है। उन्होंने अपने नाटकों में पश्चिमी कला को भी स्थान दिया है, किन्तु भारतीयता की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। अंग्रेजी नाटककारों में शेक्सपीयर का जो स्थान है,

हिन्दी-नाटककारों में वही स्थान प्रसाद का है। उनके नाटकों पर राष्ट्रीयता की छाप अंकित है। चरित्र-चित्रण, कथानक, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनके नाटक अद्वितीय स्थान रखते हैं।

प्रसाद जी के नाटकों में - 'राज्यश्री', 'अजात शत्रु', 'कामना', 'जनमेजय का नागयज्ञ', 'एक घूंट', 'स्कन्दगुप्त', 'चन्द्रगुप्त' और 'ध्रुव-स्वामिनी' अधिक प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में उनकी गवेषणा-शक्ति और सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में बौद्धकालीन भारत का चित्र खींचा है, इस कारण वे भारतीय गौरव-गाथा के गान में विशेष सफल हुए हैं। प्रसाद जी के नाटकों में मनोवैज्ञानिकता भी पर्याप्त मात्रा में है और कहीं-कहीं बड़े सुन्दर अन्तर्द्वन्द्व दिखलाए गए हैं। साथ ही देश-प्रेम की कूची से हल्का रंग देकर उन्हें बड़ा सुन्दर बना दिया है। उनके नाटकों में प्रसंगवश आए हुए गीत भी साहित्य की निधि हैं। 'चन्द्रगुप्त' में उनका यह राष्ट्रीय गीत कितना सुन्दर है :

अरण्य यह मधुमय देश हमारा ।

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा ॥

दूसरी क्रान्तिकारी वस्तु उनके नाटकों में यह है कि उन्होंने प्राचीन नाटकीय नियमों के बन्धनों को तोड़ डाला है। वे एक स्वतन्त्र शैली और नियमों को लेकर चले हैं। मंगलाचरण, नान्दी, सूत्रधार आदि का बखेड़ा उनके नाटकों में नहीं है।

तीसरी विशेषता प्रसाद के नाटकों की यह है कि उन्होंने नाटक को दृश्य-काव्य की अपेक्षा श्रव्य अधिक कर डाला है। परन्तु वस्तु, पात्र और रस ये तीन चीजें, जो नाटक की जान हैं, उनके नाटकों में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। कवि, गम्भीर, मननशील एवं अन्वेषक होने के कारण इनके नाटकों में विचारों का गाम्भीर्य और दार्शनिकता भी रहती है। नारी को श्रद्धामयी और सहिष्णुता-सम्पन्न बनाना तो उन्हीं का कार्य है। इनके नाटकों के पात्र एक आदर्श पात्र होते हैं और संस्कृत-गर्भित

प्रौढ तथा मधुर भाषा बोलते हैं। इस प्रकार प्रसाद ने हिन्दी-नाटकों में नवीन प्राण डाल दिए हैं।

चतुरसेन शास्त्री ने ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक लिखने में नवीन शैली और स्वतन्त्र विचारों को अपनाया है। ये नाटकों में गीत और कविता नहीं देते। आपने भास और भवभूति के नाटकों के आधार पर 'श्रीराम' तथा 'सीताराम' आदि नाटक लिखे हैं। उनमें संस्कृत-नाटकों के अनुवाद का एक नवीन मार्ग दिखाया है। ब्रह्मीनाथ भट्ट के नाटकों में हास्य का पुट अधिक रहता है। माखनलाल चतुर्वेदी का 'कृष्णार्जुन युद्ध', जगन्नाथ-प्रसाद 'मिलिन्द' के 'प्रताप-प्रतिज्ञा' तथा 'समर्पण', गोविन्दवल्लभ पन्त के 'वरमाला' और 'अंगूर की बेंटी', हरिकृष्ण 'प्रेमी' के 'रक्षा बन्धन' और 'स्वप्न भंग' नाटक साहित्यिक दृष्टि से अत्युत्तम होते हुए भी रंगमंच की पूर्ति करते हैं। हरिकृष्ण 'प्रेमी' ने अपने नाटकों में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर हिंदू-मुसलमानों में पारस्परिक सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा की है। जी० पी० श्रीवास्तव के नाटकों में हास्य की मात्रा अधिक रहती है।

सुमित्रानन्दन पन्त की 'ज्योत्स्ना' और रामनरेश त्रिपाठी का 'जयन्त' साहित्यिक दृष्टि से अच्छे नाटक हैं। पतंजी की 'ज्योत्स्ना' में कल्पना का प्राधान्य है। लक्ष्मीनारायण मिश्र के 'राजयोग', 'राक्षस का मंदिर', 'संन्यासी', 'सिन्दूर की होली' आदि नाटक हैं। 'वत्सराज' आदि सांस्कृतिक नाटक भी आपने लिखे हैं। सेठ गोविंददास ने 'कर्तव्य', 'हर्ष', 'उषा', 'प्रकाश', 'कुलीनता', 'राम से गांधी', 'नवरस' आदि अच्छे नाटक लिखे हैं। हाल ही में सेठ जी का 'चतुष्पथ' नामक सवादात्मक नाटकों का संग्रह निकला है। ऐसे नाटकों में केवल एक ही पात्र रहता है। इन्हें 'मोनो ड्रामा' कहते हैं।

श्री उपेन्द्रनाथ अश्व का 'जय-पराजय' नाटक राजपूत-काल के इतिहास की याद दिलाता है। इनका 'स्वर्ग की भोजक' एक आधुनिक नाटक है। जिसमें स्त्री-शिक्षा और पारिवारिक जीवन की समस्या है। ध्यान

रहे कि समस्यामूलक नाटको पर विदेशी नाटककारों, विशेषतः इब्सन और बर्नाड शा, का प्रभाव अधिक पड़ा है।

श्री उदयशंकर भट्ट ने पौराणिक तथा ऐतिहासिक कई नाटक लिखे हैं। यह भी आधुनिक नाटककारों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके 'सगर-विजय', 'दाहर', 'अम्बा' और 'चन्द्रगुप्त' आदि ऐतिहासिक नाटक हैं। 'कमला' इनका आधुनिक काल से सम्बन्धित सामाजिक नाटक है। जिसमें राजनीति के साथ रोमांस भी है। 'मत्स्यगंधा' और 'विश्वमित्र' दोनों भाव-प्रधान गीति-नाटक हैं। 'राधा' नाम का इन्होंने एक भाव-नाटक भी लिखा है। 'कुमार सम्भव' में आचार और कला की समस्या है।

श्री सुदर्शन ने भी कई नाटक लिखे हैं, जिनमें 'अजना' अधिक ख्याति-प्राप्त है। 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' नामक एक प्रहसन भी इन्होंने लिखा है। हाल ही में आपका 'भाग्य-चक्र' नाटक निकला है, जिसमें प्रेम और वैराग्य का संघर्ष दिखाया गया है।

भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'छलना' एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। इसमें थोड़ा रूपक का तत्त्व भी निहित है। प्रसादजी का 'कामना' भी बिल्कुल इसी ढंग का है। श्री सद्गुरुशरण अवस्थी का 'मुद्रिका' और पृथ्वीनाथ शर्मा के 'अपराधी' 'दुविधा' और 'उर्मिला' भी आधुनिक युग के नवीन नाटक हैं।

रामकुमार वर्मा के 'पृथ्वीराज की आँखें', 'रेशमी टाई', 'चार मित्रा' एकांकी-नाटकों के संग्रह हैं। इस समय एकांकी नाटकों की ओर लेखकों की रुचि अधिक हो रही है और पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः एकांकी निकलते रहते हैं। एकांकी नाटक लिखने वालों में सर्वश्री उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविंददास, रामकुमार वर्मा, गणेशप्रसाद द्विवेदी, जगदीशचन्द्र माथुर, विष्णु प्रभाकर तथा भुवनेश्वरप्रसाद आदि का नाम प्रमुख है।

आधुनिक नाटको के बारे में हम कह सकते हैं—(१) उन पर पश्चिमी प्रभाव—विशेषकर इब्सन और बर्नाड शा का प्रभाव अधिक पड़ा है। (२) वे वर्तमान युग की जीवन्त समस्याओं को लेकर चलते

हैं। विशेषतः उनमें वस्तुवाद का प्राधान्य रहता है। (३) वर्तमान नाटक अधिकतर मनोविज्ञान की ओर झुकता रहा है। (४) उनकी प्रवृत्ति संकलनत्रय के सिद्धांत को निभाने की होती जा रही है। (५) वे आकार में बहुत छोटे हो गए हैं। प्रायः नाटकों में दो या तीन अङ्क से ज्यादा नहीं होते (६) उनमें रंगमंच के संकेतों का बाहुल्य रहता है। (६) भारतीय नाट्य-परम्परा के सिद्धांतों को प्रायः इनमें छोड़ दिया गया है।

उपन्यास

द्विवेदी-काल में रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास का काफी विकास हुआ, किन्तु मौलिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए। अनुवादों का ही बोल-बाला रहा। उस युग में कोई नवीन उपन्यासकार नहीं हुआ। बा० गोपालराम गहमरो, प० ईश्वरीप्रसाद शर्मा, और पं० रूपनारायण पाण्डेय ने बंगला-उपन्यासों का अनुवाद किया। रूपनारायण पाण्डेय और रामचन्द्र बर्मा ने मराठी और उर्दू-उपन्यासों के अनुवाद भी प्रस्तुत किये। इसके अतिरिक्त बाबू देवकीनन्दन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों की चर्चा अवश्य रही। गोस्वामी जी ने छोटे-बड़े अनेक उपन्यासों की रचना की।

हिन्दी-साहित्य के उपन्यास-क्षेत्र में श्री प्रेमचन्द एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण लेकर आए। प्रारम्भ में इन्होंने छोटी-छोटी कहानियाँ लिखीं, और फिर उपन्यासों का भण्डार भरा। प्रेमचन्द जी के उपन्यासों पर तत्कालीन परिस्थितियों का पूरा प्रभाव पड़ा। प्रथम तो उस समय गांधी जी का असहयोग-आन्दोलन प्रारम्भ हो रहा था। उससे प्रभावित होकर ही वे नौकरी छोड़कर पूर्णतया साहित्य-निर्माण में तल्लीन हुए। दूसरे सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने मजदूरों और किसानों का गला घोट रखा था। जमींदारों और भूमिपतियों के अत्याचारों से बेचारे किसान दुखी हो उठे थे। प्रेमचन्द जी का हृदय इस शोषित और दलित वर्ग की ओर सहज ही आकर्षित हो गया। उन्होंने अपनी रचनाओं में इन्हीं

लोगों को मुख्य स्थान दिया। उन्होंने अपने उपन्यासों में गाँवों की दुरवस्था और किसानों की दुर्दशा तथा बेबसी का जो वास्तविक चित्र खींचा है वह मर्मभेदी और हृदयग्राही है। प्रेमचन्द का साहित्य जनता का साहित्य था, वह मन-बहलाव या बौद्धिक विलास की काल्पनिक सामग्री न थी। उन्होंने 'कर्मभूमि', 'गबन', 'सेवा सदन', 'प्रेमाश्रम', 'कायाकल्प', 'प्रतिज्ञा', 'निर्मला', 'गोदान' और 'मगल सूत्र' आदि उपन्यास लिखे। प्रेमचन्द के साहित्य में आशा और उत्साह दोनों का सुन्दर सम्मिश्रण है और इसी सम्मिश्रण में चेतना प्रदीप्त हुई। उनके उपन्यास हमें प्रगति के मार्ग की ओर ले जाते हैं। इसी कारण उनका साहित्य बहुत जल्दी ही लोकप्रिय बन गया। उन्होंने भावी कलाकारों के लिए राष्ट्र-वाद का अनुपम मार्ग प्रशस्त किया।

प्रेमचन्द की उपन्यास परम्परा को प्रचलित रखने में श्री विश्वम्भर-नाथ शर्मा कौशिक ने योग-दान दिया। उनकी 'माँ', 'भिखारिणी' और 'सघर्ष' तीनों उपन्यास इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने भी 'ककाल', 'तितली' और 'इरावती' नामक उपन्यासों की रचना करके सामाजिक विमृशलता को तोड़ने का साहस किया। आपने अपने तीनों उपन्यासों में नारी और पुरुष की समता और सहकारिता के सूत्र में बाँधकर रुढ़िगत जीवन की विषमता को चुनौती दी है।

श्री चतुरसेन शास्त्री के 'अमर अभिलाषा', 'हृदय की प्यास' और 'वैशाली की नगर वधू' आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आपके उपन्यासों में जहाँ ऐतिहासिक जागरण की प्रेरणा होती है, वहाँ कहीं-कहीं भयंकर काम-वासना की वृत्ति भी मिलती है। फिर भी वस्तु-वर्णन की दृष्टि से आपके उपन्यास अच्छे हैं।

श्री बेचन शर्मा 'उग्र' ने 'चन्द हसीनो के खतूत', 'बधुआ की बेटो', 'घंटा', 'दिल्ली का दलाल' आदि उपन्यास लिखकर समाज में फैली हुई कुरीतियों और कुवासनाओं का नग्न चित्र खींचा है। आपकी भाषा में

ओज, भावना मे तरल प्रभाव और विचारो मे अद्भुत उग्रता है। वर्णन में प्राकृतिवादी दृष्टिकोण होने से इन्हे उस समय धासलेटी साहित्य की संज्ञा प्राप्त हुई।

श्री वृन्दावनलाल वर्मा के 'विराटा की पद्मिनी', 'गढ़-कुडार', 'मृगनयनी', 'कुडली-चक्र', 'कोतवाल की करामात', 'अचल मेरा कोई', 'भाँसी की रानी', 'लगन' 'कभी-न-कभी' और 'सोना' प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके उपन्यास ऐतिहासिक सस्कृति के सदेशवाहक हैं। 'भाँसी की रानी' में राष्ट्रीयता सजीव हो उठी है। 'मृगनयनी' मे ऐतिहासिक पुट के साथ चित्रण की यथार्थता दृष्टिगत होती है।

श्री जैनेन्द्रकुमार आज भी भारतीय नारी के नाना रूपो का चित्र खींचने मे लगे हैं। इनके उपन्यासो मे नारी के प्रति एक विचित्र कामुकता की भावना देखने को मिलती है। उनके 'कल्याणी', 'त्याग-पत्र' और 'सुनीता' नामक उपन्यास ऐसे ही हैं। हाल में ही उनका 'सुखदा' उपन्यास भी प्रकाशित हुआ है।

श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने कवि होते हुए भी कई श्रेष्ठ उपन्यास 'निरुपमा', 'अप्सरा', 'अलका' तथा 'प्रभावती' हिन्दी-जगत् को भेंट किये हैं। आपने अपने उपन्यासो में नारी-जीवन के विज्ञान-मूलक मनोरम अंशो का चित्र खींचा है।

दूसरे कवि उपन्यासकार हैं सियारासशरण गुप्त। इन्होंने तीन उपन्यास 'गोद', 'नारी' और 'अन्तिम आकांक्षा' नामक लिखे हैं। इन्होंने नारी-जीवन की सूक्ष्म और तरल अनुभूतियों को अपनी शैली से चित्रित किया है। यह आश्चर्य की बात है कि जैनेन्द्र और सियारामशरण गुप्त दोनों ही गांधीवादी और गांधी जी के चरण-चिह्नो पर चलने वाले हैं, किन्तु इनके उपन्यासो में गांधी जी की अध्यात्मवादी भावना के दर्शन तक नहीं होते।

श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव के 'विदा', 'विकास', 'बयालीस' और 'विसर्जन' चारो उपन्यास अच्छे हैं।

श्री मोहनलाल महतो ने 'एकाकी', 'विसर्जन', 'शेष दान' और 'फरार' नामक चार उपन्यासों की रचना की है। उनके उपन्यासों पर बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत् की छाप दिखाई देती है।

श्री गुरुदत्तजी एक नवीन किन्तु सबल प्रेरणा लेकर उपन्यास-क्षेत्र में आए हैं। इनके 'स्वाधीनता के पथ पर', 'पथिक', 'उन्मुक्त प्रेम', 'विकृत छाया' 'स्वराज्य-दान', 'विश्वास-घात', 'बहती रेता', 'विडम्बना' तथा 'प्रवञ्चना' आदि उपन्यास प्रकाश में आये हैं। इन्होंने प्रेमचन्द के राष्ट्रवाद को अपनाया है। 'विकृत छाया' में आधुनिक सामाजिक कुरीतियों का उद्घाटन किया गया है।

इनके अतिरिक्त तरुण पीढ़ी के प्रगतिशील उपन्यासकार श्री भगवती-चरण वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, उपेन्द्रनाथ अश्क, श्री अश्वेय, पहाड़ी, यशपाल, इलाचन्द्र जोशी, श्रीकृष्णदास और अंचल का उल्लेख प्रेमचन्द-काल में किया जायगा। श्री भगवतीचरण वर्मा इस खेदे के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं और उनका 'चित्रलेखा' सुन्दरतम उपन्यास है।

इधर हमारी महिला-लेखिकाओं ने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं। इनमें श्रीमती उषादेवी मित्रा ने 'वचन का मोल', 'पिया', 'मुस्कान' तथा 'आवाज' नामक उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यासों में आधुनिक नारी का पक्ष बड़ी सबलता के साथ समाज के सामने रखा गया है। कुमारी कंचनलता सब्बरवाल के 'मूक प्रश्न', 'भोली भूल', 'संकल्प' और 'भटकती आत्मा' आदि उपन्यास अभी प्रकाश में आये हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय नारी के आदर्श स्वरूप का चित्रण किया है।

कहानी

द्विवेदी-काल में कहानी-साहित्य का जो विकास हुआ उसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। वर्तमान काल की मौलिक कहानियों का प्रारम्भ श्री प्रेमचन्दजी से ही होता है। सन् १९१६ में उनके पदार्पण के साथ ही हिन्दी-कहानी-साहित्य में एक अपूर्व परिवर्तन हो गया और १९३६

के अन्त में उनकी मृत्यु कहानी-साहित्य के इतिहास में एक प्रमुख घटना रहेगी। प्रेमचन्दजी हिन्दी में आने से पूर्व उर्दू में पर्याप्त लिख चुके थे और उर्दू-साहित्य में भी उनका प्रमुख स्थान था। अपनी प्रतिभा और मौलिकता के कारण हिंदी में आते ही उन्होंने चोटी का स्थान प्राप्त कर लिया।

प्रेमचन्द की भाषा उर्दू-मिश्रित हिंदी है। उर्दू के कारण उसमें एक चुलबुलाहट और चलतापन आ गया है। बीच में मुहावरो और लोकोक्तियों के प्रयोग ने उसे और भी सुन्दर बना दिया है। इसी कारण आपकी कहानियाँ एकदम ही लोकप्रिय बन गईं। प्रेमचन्दजी की कहानियाँ भारतीय सामाजिक जीवन का चित्रण हैं। समाज के प्रत्येक अंग ने उनसे आवश्यक सहानुभूति पाई है और इसी विशाल सहानुभूति के कारण वे अंग्रेज, हिंदू, मुसलमान तथा अन्य जातियों के घरों में प्रवेश पाने में सफल हुए हैं। गाँव के चित्र और कवित्वमयता यही दो उनकी कहानियों की अपनी विशेषता हैं। वे जनता के कलाकार हैं। उन्होंने उस पीड़ित और शोषित वर्ग को साहित्य में अपनी छाती से लगाया, जिसे अब तक किसी ने साहित्य में स्थान नहीं दिया था। यही आपकी नवीनता, मौलिकता और राष्ट्रीयता थी। प्रेमचन्दजी की कहानियों के सग्रह 'प्रेम पच्चीसी', 'प्रेम द्वादशी', 'मानसरोवर', तथा 'नवनिधि' आदि हैं।

प्रेमचन्दजी के पश्चात् श्री प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, रायकृष्णदास, जैनेन्द्रकुमार, उग्र तथा सुदर्शन आदि लेखकों ने अपनी सुन्दर कृतियों से कहानी-साहित्य के भण्डार को भरपूर किया। प्रसादजी की सुन्दर कहानियाँ 'इन्दु' में प्रकाशित होती थी जिनका उल्लेख पीछे कर आए हैं। चतुरसेन शास्त्री ने अपनी कहानियों में वैभव-विलास और यौवन-मद के चित्र ही खींचे हैं। इन्होंने भारत के अतीत गौरवमय इतिहास के आधार पर भी कहानियाँ लिखी हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ कौशिक की कहानियों में परिवारिक एवं कौटुम्बिक चित्र मिलते हैं। इनकी पहली कहानी रक्षा-बधन है जो बड़ी

महत्त्वपूर्ण है। भाषा की सरलता और स्वाभाविकता ने इनकी कहानियों को और भी लोकप्रिय बना दिया है। 'मणिमाला' और 'चित्रशाला' इनकी कहानियों के संग्रह हैं।

रायकृष्णदास की कहानियों में काव्य-कला और चित्र-कला दोनों के ही दर्शन होते हैं। आपकी कहानियों की सामग्री इतिहास, समाज, शिक्षा, मनोविज्ञान आदि विविध क्षेत्रों से ली गई है। 'भय का भूत' और 'नर-राक्षस' आदि आपकी सुन्दर कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ प्रसाद की भावात्मक कहानियों से प्रभावित हैं। 'अक्षत' और 'रजत-कण' आपकी कहानियों के संग्रह हैं।

सुदर्शनजी की कहानियों में भारतीय सस्कृति के गौरव की भाँकी मिलती है। उर्दू-लेखक होने के कारण आपकी भाषा में चलतापन है। 'सुदर्शन-सुधा' और 'सुप्रभात' आदि आपके कहानी-संग्रह हैं।

चण्डीप्रसाद 'हृदयेश' ने भी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं जो 'वन-माला' और 'नन्दन-निकुज' में संगृहीत हैं। आपकी कहानियों में अनुप्रास-मयी सस्कृतनिष्ठ भाषा की छटा दृष्टिगत होती है।

श्री उग्रजी की कहानियाँ एक उग्रता लिये होती हैं। आपकी भाषा और शैली अपनी निराली है। 'दोजख की आग' और 'इन्द्र-धनुष' आपके कहानी-संग्रह हैं। भाषा को अभिव्यंजना की पूर्ण क्षमता प्रदान करने में तथा शैली भी अपना निजी व्यक्तित्व सन्निविष्ट करने में उग्रजी का नाम हिन्दी-कथा-साहित्य में अमर है।

श्री जैनेन्द्रकुमार की कहानियाँ भी अनोखी हैं। आपकी रचनाओं में मौलिकता, प्रगल्भता और कला का उज्ज्वल रूप दीख पड़ता है। आपकी कहानियों के पात्रों में वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रचुरता मिलती है। 'निर्मम' और 'अपना-अपना भाग्य' इनकी अत्युत्तम कहानियाँ हैं। 'वातायन' नाम से इनकी कहानियों का संग्रह निकल चुका है। कहानियों के अन्तराल में दार्शनिकता का जैसा पुष्ट जैनेन्द्रजी दे सके वैसा और कोई कहानी-लेखक नहीं दे पाया।

श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ने अनेक कहानियाँ लिखी है। आपकी रचनाओं में यथार्थवाद और आदर्शवाद का सामंजस्य रहता है। जगवती-चरण वर्मा की कहानियों में समाज के प्रति विद्रोह पाया जाता है। मोहनलाल महतो की कहानियों में इसी विद्रोह की भावना रहती है।

इनके अतिरिक्त श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पन्त विनोदशंकर व्यास तथा सियारामधरण गुप्त आदि ने भी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। हास्य-रस के कहानी-लेखकों में श्री अन्नपूर्णानन्द कृष्णदेवप्रसाद गौड़, राधाकृष्ण, हरिशंकर शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इनका हास्य एक शिष्टता और भद्रता लिये होता है।

इधर महिला-लेखिकाओं ने भी कहानी-साहित्य में विशेष योगदान दिया है। इनमें सर्वश्री स्व० सुभद्राकुमारी चौहान, उषादेवी मित्रा, श्रीमती शिवरानी प्रेमचंद, सत्यवती मल्लिक, तेजरानी दीक्षित, चन्द्रकिरण सौनरेक्सा, होमवती देवी, कमला चौधरी, सुमित्राकुमारी सिनहा तथा सुशीला आगा की सेवाएँ नहीं भुलाई जा सकती। सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में आए दिन इनकी सुन्दर कहानियाँ निकलती रहती हैं। केवल कहानियों का प्रचार करने वाली जो अनेक पत्रिकाएँ सम्प्रति हिन्दी में निकलती हैं उनमें 'माया', मनोहर कहानियाँ, सरिता आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज कहानी मनोरंजन का ही साधन न रहकर जीवन के संघर्ष और द्वन्द्वों के उद्घाटन का भी साधन बनी हुई है, अतः उसका प्रचार भी साहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक है।

निबन्ध

द्विवेदी-कालीन निबन्ध-रचना का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। द्विवेदी-काल के अन्त में प० रामचन्द्र शुक्ल ने निबन्ध-रचना को जो नवीन रूप दिया उसने वर्तमान युग में आकर पूर्ण विकास प्राप्त किया हमारा आधुनिक साहित्य निबन्धों के घरातल पर ही खड़ा है। आज का कला-

कार अपनी अनुभूति और विचारों को निबंध के ही रूप में सुगमता से प्रकट कर सकता है। जीवन-चरित्र, इतिहास, देश-दर्शन, ललित-कला, और उपयोगी कला, समाज-शास्त्र, शरीर-रक्षा, विज्ञान, शिक्षा और साहित्य के इतिहास को लेकर भिन्न-भिन्न लेखकों ने नव चेतना युग में जितने निबंध लिखे हैं इतने कभी नहीं लिखे गए। आज का हिन्दी का लेखक ज्ञान-विज्ञान की अनेक शाखाओं में योग देना चाहता है और छोटे निबंध या विवेचनात्मक लेख ही उसका माध्यम बनते हैं। संक्षेप में हम प्रसाद-काल के कुछ निबंधकारों का उल्लेख करेंगे।

प० रामचन्द्र शुक्ल तथा पद्मसिंह शर्मा का उल्लेख द्विवेदी-काल में हो चुका है। उनके पश्चात् श्री जयशंकरप्रसाद ने भी कुछ निबंध लिखे। प्रसाद जी प्रमुख रूप से कवि तथा नाटककार ही थे, किन्तु मननशील प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने कुछ स्फुट ग्रंथ भी लिखे। उनके निबंधों का संग्रह 'काव्य और कला तथा अन्य निबंध' नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनके अधिकांश लेख साहित्य-संबंधी ही हैं।

प्रसाद जी के समकालीन श्री प्रेमचंद ने प्रसाद जी की भाँति कुछ निबंध लिखे। उनके निबंध बहुत कम हैं, फिर भी जितने हैं वे एक सुलभे हुए मस्तिष्क और मँजी हुई लेखनी से लिखे जाने के कारण अच्छे हैं। 'हंस' में बराबर उनके लेख प्रकाशित होते रहते थे। उनके निबंधों का संग्रह 'कुछ विचार' नाम से प्रकाश में आया है।

श्री रायकृष्णदास और वियोगी हरि को भी निबंधकारों की कोटि में ले सकते हैं, किन्तु इनके निबंध कोई अधिक महत्त्व नहीं रखते। वे एक भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति के लेख-मात्र हैं। रायकृष्णदास के गद्य-गीत 'साधना', 'संलाप', 'छाया पथ', और 'प्रवाल' नाम के चार संग्रहों में प्रकाशित हो चुके हैं। वियोगी हरि जी के लेखों के तीन संग्रह—'पगला', 'अन्तर्नाद' और 'ठंडे छोटे' नाम से प्रकाशित हो चुके हैं।

श्री गुलाबराय जी एक श्रेष्ठ निबंधकार और समालोचक हैं। इनके निबंध साहित्यिक एवं दार्शनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इनके

निबन्धों पर इनके गम्भीर अध्ययन की छाप स्पष्ट झलकती है। इनके निबन्धों का संग्रह 'प्रबन्ध प्रभाकर' है।

श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के निबन्ध भी उच्च कोटि के होते हैं। जहाँ ये हिन्दी-साहित्य के उत्कट विद्वान् हैं वहाँ पाश्चात्य भाषाओं और उसके साहित्य के भी पूरे ज्ञाता हैं। इसी कारण आपके निबन्धों में पाश्चात्य ढंग की समीक्षा मिलती है। आपके गम्भीर एवं विवेचनात्मक निबन्धों का संग्रह 'विश्व-साहित्य' नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें पाश्चात्य देशों के साहित्य के प्रमुख तत्त्वों पर भारतीय दृष्टिकोण से विवेचना की गई है। इसके अतिरिक्त आपके दो निबन्ध-संग्रह 'प्रबन्ध पारिजात' और 'कुछ' नाम से प्रकाशित हुए हैं।

श्री नन्दुलारे वाजपेयी और हजारीप्रसाद द्विवेदी की गणना वर्तमान काल के निबन्ध लेखकों में की जाती है। दोनों समालोचक भी हैं। श्री नन्दुलारे वाजपेयी की विवेचनात्मक कृतियाँ 'जयशंकर प्रसाद', 'हिन्दी-साहित्य: बीसवीं शताब्दी', और 'आधुनिक-साहित्य' हैं। हजारीप्रसाद द्विवेदी की कुछ मूल्यवान् कृतियाँ साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। जिनमें 'सूर-साहित्य', 'कबीर' और 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' उल्लेखनीय हैं। आपके निबन्धों के संग्रह 'अशोक के फूल', 'विचार और वितर्क' तथा 'कल्पलता' नाम से प्रकाश में आ चुके हैं।

श्री रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख' तथा शान्तिप्रिय द्विवेदी ने आलोचनात्मक निबन्ध लिखे हैं। शुक्ल जी के इस प्रकार के निबन्धों के संग्रह 'कला और सौन्दर्य' तथा 'भाषा और संस्कृति' हैं। साहित्यिक विषयों पर विवेचनात्मक निबन्ध लिखने वालों में द्विवेदी जी का प्रमुख स्थान है। इनके निबन्धों के छः संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं—'हमारे साहित्य-निर्माता', 'कवि और काव्य', 'साहित्यिकी', 'जीवन यात्रा', 'सचरिणी', 'सामयिकी' 'पथ चिह्न' और 'धरातल'।

आधुनिक निबन्धकारों में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का नाम भी उल्लेखनीय है। आप साहित्य के गम्भीर मर्मज्ञ और भाषा-शास्त्र के पण्डित

है। आपने विभिन्न विषयो पर स्फुट निबन्ध लिखे हैं। आपके निबन्धो का संग्रह 'विचार-धारा' नाम से अभी प्रकाश मे आया है।

मौलिक निबन्ध-लेखको मे डॉ० नगेन्द्र का अपना विशिष्ट स्थान है। स्वच्छता, भावो तथा विषय की स्पष्टता और अभिव्यक्ति की प्राजलता की दृष्टि से हम इन निबन्धो को श्रेष्ठतम कोटि मे रख सकते है। 'विचार और अनुभूति' तथा 'विचार विवेचन' नामक आपके निबन्ध-संग्रह है।

डा० रामकुमार वर्मा के साहित्यिक निबन्ध भी सुन्दर और गठे हुए होते है। आपकी 'साहित्य-समालोचना' और 'विचार दर्शन' कृतियाँ निबन्ध-साहित्य की अमूल्य निधि है।

श्री जैनेन्द्रकुमार ने भी कहानी और उपन्यास से फुरसत मिलने पर कुछ निबन्धो की रचना की है। भाषा और साहित्यिक दृष्टि से आपके निबन्ध महत्त्वपूर्ण नहीं है। हाँ विचारो की दृष्टि से अच्छे है। आपके लेखो के दो संग्रह 'जैनेन्द्र के विचार', 'जड़ की बात' और 'पूर्वोदय' नाम से प्रकाशित हो चुके है।

महाराजकुमार डॉ० रघुबीरसिंह भी श्रेष्ठ निबन्धकार है। आप हिन्दी-साहित्य के मर्मज्ञ और उत्कृष्ट विद्वान् है। इनके निबन्ध 'सप्त-द्वीप', 'शेष स्मृतियाँ' और 'जीवन-कण' नाम से संगृहीत है।

कविवर सियारामशरण गुप्त ने भी परिपाटी के अनुसार कुछ निबन्ध लिखे है। शुद्ध निबन्ध-रचना की दृष्टि से आपके निबन्ध बहुत सुन्दर है। आपके २२ सुन्दर निबन्धों का संग्रह 'भूठ-सच' नाम से प्रकाशित हो चुका है।

हमारी महिला-लेखिकाएँ भी इस क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रही है। श्रीमती महादेवी वर्मा ने कुछ संस्मरणात्मक मर्कक निबन्ध लिखे है, जो 'अतीत के चल चित्र', 'स्मृति रेखाएँ' और 'शृङ्खला की घड़ियाँ' नाम से प्रकाशित हुए है।

उपर्युक्त निबन्धकारो के अतिरिक्त श्री दयाशकर दुबे, भगवानदास केला, शंकरसहाय सक्सेना तथा प्राणनाथ विद्यालंकार ने अर्थशास्त्र-

सम्बन्धी विषयो पर बड़े उपयोगी निबन्ध लिखे हैं। डॉ० गोरखप्रसाद तथा सत्यप्रकाश आदि ने वैज्ञानिक विषयो पर गम्भीर लेख लिखे ।

समालोचना

हम पीछे बता आए हैं कि समालोचना का सूत्रपात भारतेन्दु-काल में ही हो चुका था। किन्तु उस समय की समालोचना केवल लेखक की कृति में दोष निकालने तक ही सीमित थी। द्विवेदी-काल में समालोचना की इस पद्धति में कुछ सुधार हुआ; द्विवेदीजी ने हिन्दी-आलोचना को एक नवीन प्रेरणा दी। यद्यपि उनकी आलोचनाएँ मण्डनात्मक न होकर अधिकांश खण्डनात्मक ही होती थी, फिर भी उनकी आलोचना-प्रणाली ने भाषा-क्षेत्र की अरुचिता दूर करने में विशेष सहायता की। द्विवेदीजी की आलोचना का लक्ष्य साहित्य न होकर मुख्यतः भाषा ही होता था। फिर भी उन्होंने समालोचना की सुन्दर रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। द्विवेदी-काल में बिहारी और देव को लेकर तुलनात्मक समालोचना की परिपाटी भी चली थी। इसके प्रचालन का एक-मात्र श्रेय पं० पद्मसिंह शर्मा को ही दिया जा सकता है। हिन्दी में वस्तुतः यह एक नवीन चीज थी।

आधुनिक युग की समालोचना को पं० रामचन्द्र शुक्ल ने एक नवीन रूप दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में आलोचक के उत्तरदायित्व का अनुभव करते हुए गंभीरतायुक्त और गवेषणापूर्ण कार्य किया। शुक्ल जी ने अपनी आलोचना में केवल गुण-दोष ही नहीं निकाले, प्रत्युत उन्होंने पूर्वीय और पश्चिमीय समालोचना-सिद्धान्तों का अच्छा समन्वय किया। उन्होंने काव्य की गहराई में पैठकर कवि की अन्तर्दृष्टि की प्रवृत्ति और प्रेरणा का सहानुभूति से अनुशीलन किया। समालोचक को कार्य बड़ा महत्त्व और उत्तरदायित्वपूर्ण है। उसे परस्पर के राग-द्वेष को दूर करके वस्तु-स्थिति पर न्यायपूर्वक शास्त्रानुमोदित स्वतन्त्र सम्मति देनी चाहिए। आचार्य शुक्ल ने 'जायसी' और 'तुलसी' की समालोचना इसी दृष्टिकोण से की है। इस प्रकार उन्होंने आलोचकों के लिए एक आदर्श मार्ग उपस्थित कर दिया।

शुक्ल जी के पश्चात् पाश्चात्य ढंग की आलोचना करने वालों में बाबू श्यामसुन्दरदास का नाम आता है। उन्होंने 'साहित्यालोचन' लिखकर आलोचना-विषयक सिद्धांतों का एक अच्छा समन्वय किया है। यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त 'हिन्दी भाषा और साहित्य' में बाबू जी ने हिन्दी के इतिहास की प्रामाणिक, विद्वत्तापूर्ण और निष्पक्ष समीक्षा का सिद्धांत रखा है। बाबू जी की भाषा सरल और सुबोध होती है। उन्होंने अपने विषय के गहन और सूक्ष्म सिद्धांतों को बड़े सीधे-सादे ढंग से समझाया है।

बाबू श्यामसुन्दरदास के पश्चात् आधुनिक समालोचकों में श्री पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 'विश्व-साहित्य' और 'हिन्दी-साहित्य-विमर्श' आदि पुस्तकें लिखकर हिन्दी-साहित्यिकों को विश्व के अन्य समुन्नत साहित्यों से परिचित कराया है। इनकी इन पुस्तकों में साहित्य के द्वारा मानव जाति में प्रेम और ऐक्य की भावना एवं विश्व-बन्धुत्व का सदेश मिलता है।

हिन्दी-भाषा की क्रमागत शैली के विकास की ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। काशी-विश्वविद्यालय के हिन्दी-अध्यापक डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा ने 'हिन्दी-गद्य-शैली का विकास' लिखकर आलोचना-जगत् की एक कमी को पूरा किया। आपने 'प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन' लिखकर प्राचीन नाट्य-शास्त्रों के आधार पर आधुनिक नाटक-रचना का बड़ा सुन्दर अनुशीलन किया है। पं० रमाकांत त्रिपाठी ने 'हिन्दी-गद्य-मीमांसा' लिखकर गद्य-शैली का सुन्दर विवेचन किया है। पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 'वाङ्मय विमर्श' लिखा है, जिसमें साहित्य का सक्षिप्त किन्तु खोजपूर्ण विवेचन किया गया है।

इसी काल में रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख' की 'प्रसाद की नाट्य-कला', 'आधुनिक हिन्दी कहानियाँ की भूमिका', डॉ० रामकुमार वर्मा का 'कबीर का रहस्यवाद' आदि समालोचना-ग्रन्थ प्रकाश में आये। गंगानाथ झा का, 'कवि-रहस्य', रमाशंकर शुक्ल का 'आलोचनादर्श', जना-

दर्शनप्रसाद भा 'द्विज' की 'प्रेमचन्द की उपन्यास-कला' आदि पुस्तकों ने समालोचना के विकास में पर्याप्त योग दिया ।

समालोचना-शास्त्र के कुछ ग्रंथों के लिखे जाने पर अनेक समीक्षकों को आलोचना-क्षेत्र से कार्य करने के लिए एक सुव्यवस्थित मार्ग मिल गया । फलतः आज आलोचना-साहित्य में खूब वृद्धि हो रही है । श्री रामदास गौड़ की 'रामचरित मानस की भूमिका' में तुलसी-साहित्य पर विशद प्रकाश डाला गया है । प० कृष्णशंकर शुक्ल की 'केशव की काव्य-कला' 'कविवर रत्नाकर' तथा 'आधुनिक हिंदी-साहित्य का इतिहास' आदि उल्लेखनीय पुस्तकें हैं । तुलसीदास पर डॉक्टर बलदेव-प्रसाद मिश्र की 'तुलसी-दर्शन' तथा डॉ० माताप्रसाद गुप्त की 'तुलसीदास' अच्छी पुस्तकें हैं । नलिनीमोहन सान्याल की 'भक्तवर सूरदास', नंददुलारे जी वाजपेयी की 'सूर-सदभं', हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'कबीर' और नगेन्द्र की 'साकेत एक अध्ययन' तथा 'सुमित्रानन्दनपन्त' आदि पुस्तकें समीक्षा-साहित्य के विकास की द्योतक हैं । नगेन्द्र जी के 'आधुनिक हिंदी नाटक' और सत्येन्द्र जी के 'हिंदी एकांकी' में नाटकों के शिल्प-विधान का भी अच्छा विवेचन किया गया है ।

आधुनिक आलोचना में हमें दो प्रकार की नई प्रणालियों के दर्शन होते हैं । (१) मनोवैज्ञानिक बौद्धिकता-प्रधान समालोचना, और (२) शास्त्रानुमोदित गंभीर आलोचना । नंददुलारे वाजपेयी और डॉ० नगेन्द्र, पहली प्रणाली के आलोचक हैं । इनमें व्याख्यात्मक समालोचना का भी पुट रहता है । डॉ० नगेन्द्र की 'रीति काव्य की भूमिका' तथा 'देव और उनकी कविता' आलोचना-साहित्य की उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । इनमें रस-वादी दृष्टिकोण से लेखक ने साहित्य की परिपाटी पर अच्छा विचार किया है ।

श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र, कृष्णशंकर शुक्ल, रामकुमार वर्मा, राम-कृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख', सत्येन्द्र तथा हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वितीय प्रणाली के सवाहक आलोचक हैं । इनकी आलोचनाओं से एक नवीन

शैली का प्रचलन हुआ। वे तुलनात्मक समालोचना के स्थान पर किता भी वस्तु की खोज करके उसके ऐतिहासिक पक्ष का समर्थन करने के पक्षपाती हैं। श्री गुलाबराय जी ने पं० रामचन्द्र शुक्ल की आलोचना-पद्धति को अपनाया है। इनकी 'सिद्धान्त और अध्ययन' तथा 'काव्य के रूप' नवीनतम कृतियाँ हैं, जो अपने ढंग की अद्वितीय हैं। श्री इलाचन्द्र जोशी ने मनोवैज्ञानिक ढंग से आलोचनाएँ की हैं।

इधर कुछ दिनों से प्रगतिवादी आलोचकों ने मार्क्स दर्शन के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलोचना करने का नवीन मार्ग अपनाया है। प्रगतिशील आलोचकों में श्री शिवदानसिंह चौहान, डॉ० रामविलास शर्मा, प्रकाशचन्द्र गुप्त, पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश', अज्ञेय और प्रभाकर माचवे के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी कृतियों तथा समीक्षा प्रणाली का उल्लेख हम प्रेमचन्द-काल के अन्तर्गत करेंगे।

आधुनिक कविता : रहस्यवाद और छायावाद

रहस्यवाद हिन्दी में कोई नई वस्तु नहीं है। वास्तव में रहस्यवाद की भावना तो मानव-हृदय की स्वाभाविक उपज है। जब वह अपने चारों ओर फैले हुए विशाल विश्व को देखता है, प्रकृति के नाना रूपों का अवलोकन करता है, सूर्य, चन्द्रमा और तारागण आदि का नियमित रूप निहारता है, तो उसके हृदय में स्वतः यह जिज्ञासा उठती है कि इस समस्त प्रपञ्च के मूल में कोई रहस्यमयी शक्ति कार्य कर रही है। इस रहस्यमयी अदृश्य शक्ति को जानने का वह प्रयास करता है। उसके हृदय में एक आध्यात्मिक भावना जागृत हो उठती है। इसी आध्यात्मिक भावना का एक स्वरूप रहस्यवाद है। हमारे उपनिषदों में एक अज्ञात अचिन्त्य ब्रह्म का वर्णन है, जिसके देखने, जानने की मनुष्य सदैव चेष्टा करता है, पर यह देखा या जाना नहीं जा सकता। हाँ, विविध प्रकार की चित्रमयी भाषा में उसके स्वरूप की कल्पना की गई है। हिन्दी के सन्त कवियों में हमें रहस्यवाद की यही भावना मिलती है। कबीर

ने अपनी कविताओं में इस अचिन्त्य ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया है :

जाकें मुह-माथा नहीं, नाहीं रूप कुरूप ।

पुहुप वास तै पातला, ऐसा तत्त्व अनूप ॥

रहस्यवाद की जिस अवस्था में प्रेमी अपने प्रियतम के स्वरूप में विलीन हो जाता है, उस अवस्था का कबीर ने कितना सुन्दर और मार्मिक वर्णन किया है :

लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल ।

लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥

प्रेममार्गी सूफी कवियों में भी रहस्यवाद की भावना पाई जाती थी। किन्तु कालान्तर में उनके रहस्यवाद ने साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया। सूफी कवियों की यह रहस्यवादिता ही यूरोप में जाकर प्रचलित हुई। आज कुछ लोगो की यह धारणा कि हिन्दी में रहस्यवाद या छायावाद पश्चिमी रहस्यवाद का अनुकरण है, मिथ्या और भ्रममूलक है। वास्तव में रहस्यवाद की भावना तो हिन्दी में परम्परागत है। कुछ लोगो का मत है कि हिन्दी में रहस्यवाद रवीन्द्र ठाकुर के प्रगतिवाद अथवा रहस्यवाद का अनुकरण है और रवीन्द्र ठाकुर का रहस्यवाद पश्चिमीय है। यह ठीक है कि हिन्दी के आधुनिक रहस्यवाद पर रवीन्द्र के रहस्यवाद का प्रभाव अवश्य पड़ा, किन्तु रवीन्द्र के रहस्यवाद को हम पश्चिमीय नहीं मान सकते। रवीन्द्र ठाकुर का रहस्यवाद वास्तव में उपनिषदों का रहस्यवाद है। बंगाल में जब ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, तब उपनिषदों में वर्णित उसी अचिन्त्य और अदृश्य ब्रह्म के संबंध में आध्यात्मिक भावनाओं की जागृति हुई। उन्हीं भावनाओं से आभासित रूप को लक्ष्य करके कुछ रचनाएँ हुईं। पीछे जब रवीन्द्रनाथ ने साहित्य में प्रवेश किया, तो वही आध्यात्मिक भावनाएँ साहित्य का रूप धारण कर गईं। हिन्दी-कवि उसका आध्यात्मिक रूप तो ग्रहण नहीं कर सके, केवल साहित्यिक रूप ही उन्होंने ग्रहण किया। इसमें उन्होंने अपना

थोड़ा-सा विकृत अध्यात्म मिला दिया, जिससे हिंदी के रहस्यवाद या छायावाद में ऐन्द्रियता का समावेश हो गया।

रहस्यवाद की प्रथम अवस्था में कवि को प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आभास होता है। जैसे -

नभ के पदों के पीछे, करता है कौन इशारे।

दूसरी अवस्था में वह उससे मिलने को उत्सुक होता है :

हाँ सखि आओ बाँह खोल हम, लगकर गले जुड़ा लें प्रान।

फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में, हो जावे द्रुत अन्तर्धान ॥

तीसरी अवस्था रहस्यवाद की चरम माधना की स्थिति है। इस अवस्था में आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। आत्मा सहज ही में ब्रह्म के गुणों का अपने में आरोपण कर लेता है। फिर दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता -

चित्रित तू मैं हूँ रेखा-क्रम

मधुर रमा तू मैं स्वर-सगम

तू असीम मैं सीमा का अम

काया छाया में रहस्यमय प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्या ?

छायावाद रहस्यवाद की प्रथम सीढ़ी है। छायावाद में आत्मा और जगत्-के तादात्म्य पर बल दिया जाता है, जब कि रहस्यवाद में आत्मा और परमात्मा का एकीकरण लक्ष्य होता है। छायावाद में प्रकृति का अत्यधिक समावेश होता है। आधुनिक कवि छायावादी अधिक है, रहस्यवादी कम। छायावाद में 'व्यक्तित्व का प्रकाशन', 'अतृप्त प्रेम', 'विश्व-बन्धुत्व की भावना', 'वेदना और निराशा', 'रहस्यवादी प्रवृत्ति का प्राधम्य' आदि रहते हैं। ये कवि सौंदर्यवादी होते हैं।

जयशंकर 'प्रसाद'—प्रसाद जी का जन्म सं० १९४६ में काशी के प्रसिद्ध वैश्य-कुल में हुआ था। आप बचपन से ही विद्या-व्यसनी थे। हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, बंगला आदि की शिक्षा भी आपने पाई थी। बचपन से आपके अंदर कवित्व की प्रतिभा दबी पड़ी थी।

आगे चलकर वह विकसित हो उठी और आप रहस्यवाद के सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाए।

प्रसाद जी रहस्यवाद और छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी कविताओं में तीन विशेषताएँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं—(१) वैयक्तिक तथा ईश्वरोन्मुख प्रेम, (२) प्रकृति-प्रेम, तथा (३) अतीत गौरव। प्रसाद जी की कविताओं में बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों ही तत्त्व मिलेंगे। यौवन और उन्माद, प्रेम और पीड़ा, आँसू और मुस्कान, संयोग और वियोग सभी कुछ आधुनिक कविता में उत्कृष्ट रूप में पाया जाता है :

किरण तुम क्यों बिखरी हो आज,

रंगी हो तुम किसके अनुराग ?

प्रसाद जी का प्रेम लौकिक से अलौकिक की ओर ले जाता है। इनका वर्णन पार्थिव होते हुए भी अपार्थिवता की ओर संकेत करता है। इनके देश-प्रेम का विषय एक अव्यक्त भावना से है जो विभिन्न रूपों में झँझर से व्यक्त होती रहती है। ये प्रकृति से भी उसी का स्वरूप निहारते हैं :

प्राची के अरुण मुकुर में,

सुन्दर प्रतिबिम्ब तुम्हारा।

उस अलस उषा में देखूँ,

अपनी आँखों का तारा ॥

प्रसाद जी की स्फुट रचनाएँ 'आँसू', 'लहर' तथा 'भरना', आदि पुस्तकों में संगृहीत हैं। 'कामायनी' इनका महाकाव्य है। वही, इनकी कीर्ति का अविचल स्तम्भ है।

'आँसू' उनका एक मानवीय विरह का काव्य है। 'आँसू' को उन्होंने 'धनी-भूत पीड़ा' कहा है :

वह धनी-भूत पीड़ा थी, सस्तक में स्मृति-सी छाई।

दुर्दिन में आँसू बनकर, वह आज बरसने आई।।

यहाँ पीडा को बादल का रूप दिया गया है। वही बादल आँसू बनकर आँखों में आता है। आँखों और प्रकृति में भी आँसुओं को देखकर प्रसाद जी ने मनुष्य और प्रकृति का साम्य उपस्थित किया है।

‘कामायनी’ में मनु और श्रद्धा की कथा है। यह एक प्रकार की समासोक्ति है। इसमें कथा के साथ-साथ रूपक भी चलता है। मनु, श्रद्धा और इड़ा—तीनों इसके मुख्य पात्र हैं। ‘कामायनी’ में हृदयवाद और बुद्धिवाद का समन्वय किया गया है। प्रसाद जी ने स्वयं कहा है : “मनु अर्थात् मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है।” कला की दृष्टि से ‘कामायनी’ सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें अनेक सूक्तियाँ और शब्द-चित्र आये हैं। श्रद्धा के सौंदर्य का कितना सुन्दर वर्णन किया गया है -

मसृण गांधार देश के नील,

रोम वाले मेघों के चर्म ।

ढक रहे थे उसका वपु कान्त,

बन गया था वह कोमल वर्म ॥

नील परिधान बीच कुसुमार,

खुल रहा मृदुल अधखुला अंग ।

खिला हो ज्यों बिजली का फूल,

मेघ बन बीच गुलाबी रंग ॥

कामायनी में मनुष्य को कर्मशील बनने की प्रेरणा की गई है। बुद्धि द्वारा निर्भीक होकर कर्म करने में ही उसकी सार्थकता है। अपने पुत्र मानव को इड़ा के साथ रहने का आदेश देती हुई श्रद्धा कहती है :

हे सौम्य ! इड़ा का शुचि दुलार,

हर लेगा तेरा व्यथा भार ।

यह तर्कमयी तू श्रद्धामय,

तू मननशील कर कर्म अभय ॥

वास्तव में 'कामायनी' इनका आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। प्रसादजी की भाषा सस्कृत-गर्भित होते हुए भी मधुर और प्रवाहमयी है। इनका शब्द-चयन भी बड़ा सुन्दर है। अलंकार-योजना तथा उपमाओं में भी नवीनता रहती है। इन समस्त गुणों के कारण ही वे एक युग-प्रवर्तक कवि कहलाए। 'कामायनी' की श्रेष्ठता पर आपको १२०० रु० का मंगलाप्रसाद-परितोषिक भी मिला था। प्रसाद जी को अपने सांसारिक जीवन में बड़े सघर्षों का सामना करना पड़ा। ऐसी अवस्था में आपकी आध्यात्मिक मनोवृत्ति ने ही आपका साथ दिया। स० १९६४ में कार्तिक शुक्ल ११ को आपका शरीरगत हुआ।

सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'—आपका जन्म स० १९५३ में हुआ। प्रसादजी के बाद रहस्यवादी कवियों में आपका ही प्रमुख स्थान है। आप बड़े स्वतन्त्र हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपकी कविता भी रुढ़िवाद के बन्धनों को तोड़ती हुई स्वच्छन्द गति से प्रवाहित हुई है। निरालाजी में दार्शनिकता और कवित्व दोनों ही बाते पाई जाती हैं। आप में बुद्धिवाद और हृदयवाद दोनों का ही सुखद सम्मिश्रण है। निराला जी रहस्यवाद से प्रभावित अवश्य हैं, किन्तु रहस्यमयता में तल्लीन होकर आप अपना व्यक्तित्व खो देने के पक्ष में नहीं हैं। आप भक्तों की तरह ईश्वर से चाँद-चकोर का-सा ही सम्बन्ध रखना चाहते हैं

तुम गन्ध-कुसुम-कोमल पराग, मैं मृदुगति मलय समीर।

तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, मैं प्रकृति-प्रेम जंजीर ॥

तुम शिव हो मैं हूँ शक्ति ।

तुम रघुकुल-गौरव रामचन्द्र, मैं सीता अचला भक्ति ।

निराला जी की इस कविता में अद्वैतवाद झलक रहा है। आत्मा और परमात्मा का कैसा सुन्दर सम्बन्ध दिखाया है। ईश्वर और आत्मा वास्तव में भिन्न तो नहीं हैं, भिन्न तो हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार नीचे की कविता में जीव और ब्रह्म की एकता दिखाई गई है :

जीवन की सब विजय, सब पराजय
 चिर अतीत आशा, सुख सब भय
 सब में तुम, तुम में सब तन्मय,
 कर स्पर्श रहित औ कया है अपलक, असार !
 मेरे जीवन पर यौवन-वन के बहार ॥

ऊपर हमने निरालाजी के दार्शनिकता-सम्बन्धी दो उदाहरण दिये हैं। निराला जी ने बुद्धि-तत्त्व को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। बुद्धि तत्त्व काव्य में हेय नहीं है, जिस किसी कृति में योजस्विता हो, जिसका प्रभाव हम पर पड़े, उस काव्य को श्रेष्ठ ही माना जायगा, चाहे उसमें बुद्धि तत्त्व की ही प्रधानता क्यों न हो। निराला जी का एक अत्यन्त बुद्धि-विशिष्ट काव्य-चित्र देखिए :

अथम विजय भी यह भेदकर माया चरणा
 दुस्तर तिमिर घोर जड़ावत—
 अग्रगणित तरंग भंग—
 वासनाएँ समल निर्मल
 कर्ममय राशि-राशि
 स्पृहाहृत जंगमता—
 नश्वर संसार—
 सृष्टि पालन प्रथम-भूमि—
 कुकर्म अज्ञान राज्य
 मायावृत्त 'मे' का परिवार
 उसकी अश्रु भरी आँखों पर
 मेरे कर्णाक्षल का स्पर्श
 करता मेरी प्रगति अनन्त
 किन्तु तो भी है नहीं विमर्श

यह बुद्धि-तत्त्व आधुनिक भावना-विजड़ित कविता में निस्संगता लाने और कोरी कल्पनामयी कविता को संग्रहित कला-सृष्टि का स्वरूप देने

में मयक्ष है । देखिए :

उसकी अश्रु भरी आँखों पर
मेरे वाक्पराङ्मल का स्पर्श
करता मेरी प्रगति अनन्त
किन्तु तो भी है नहीं विमर्श
छूटता है यद्यपि अघिवास
किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास ।

निरालाजी की स्वच्छन्दता मुक्तक छन्दों में अधिक प्रवाहित हुई है । इनकी भाषा में पौरुष, प्रवाह, तीव्रता, क्लिष्टता और गजब की गति है । इनके स्वच्छन्द छन्द प्रवाहयुक्त और गतिशील हैं ।

भूम-भूम मृदु गरज-गरज घनघोर !
राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर !
भर भर भर भर निर्भर गिरि सर में,
घर, घर, तरु मर्मर सागर में,
सरित तड़ित गति, चकित पवन में,
मन में, विजन गहन कानन में,
आनन-आनन में, रव-घोर-कठोर—
राग-अमर ! अम्बर में भर निज रोर !

युग की विचार-धारा से प्रभावित होकर भी निराला ने बहुत-कुछ लिखा है । 'भिक्षुक', 'विधवा' और 'वह तोड़ती पत्थर' कविताएँ ऐसी ही हैं । निरालाजी की कविताएँ, 'परिमल', 'अनामिका', 'शीतिका', 'अलका', 'अप्सरा', 'अपरा', 'प्रभावती', 'निरुपमा', 'नये पत्ते' और 'बेला' आदि में संगृहीत हैं ।

सुमित्रानन्दन पन्त—आपका जन्म सं० १९५६ में अलमोडा जिले में हुआ । आपने एफ० ए० तक अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की और फिर कालेज छोड़कर प्रकृति की अप्रतिबन्ध गोद में ही अपने जीवन की वास्तविक शिक्षा पाने लगे । प्रकृति ने ही उन्हें गाना सिखाया और प्रेम

करना सिखाया और प्रेम के वियोग में तड़पना भी सिखाया । पतंजी की वर्ण-योजना में सूक्ष्मता रहती है, के प्रकृति-निरीक्षण तथा भावुकता के संयोग से सुन्दर चित्र चित्रित करते हैं । पतंजी की उपमाएँ भी बड़ी अनूठी और सुन्दर होती हैं -

बाल-रजनी-सी असक थी डोलती
 अमित-सी शशि के बदन के बीच में
 अचल, रेखांकित कभी थी कर रही
 प्रमुखता मुख की सुछवि के काव्य में

पतंजी ने रूप और सूक्ष्म भावना दोनों के ही चित्र खींचे हैं । और अपनी कल्पनापूर्ण नई-नई उपमाओं को उपस्थित करके उन चित्रों को बड़ा आकर्षक बना दिया है :

गिरि का गौरव गाकर भर-भर ।
 मद से नस-नस उत्तेजित कर ।
 मोती की लड़ियों से सुन्दर ।
 भरते भाग भरे हैं निर्भर ॥

× × ×

धूम धुआँरे काजर कारे,
 हम ही विकरारे बादर,
 मदन राज के कीर बहादुर,
 पावस के उड़ते फणिघर ॥

अब तनिक मानव-सौंदर्य का वर्णन भी देखिए .

सरलपन ही था उसका मन,
 निरांशपन था आभूषण,
 कान से मिले अजान नयन,
 सहज था सजा सजीला तन ॥

प्रेम और सौंदर्य की सूक्ष्म मानसिक विवृत्ति तक में पतंजी की कल्पना समर्थ हुई है । और यत्र-तत्र यही कल्पना आध्यात्मिक उड्डान

भी लेती चली है। इसी को प्रचलित शब्दों में छायावाद कहा जाता है। जब वे आत्म-दर्शन की अभिव्यक्ति की चेष्टा करते हैं तो उनके काव्य में एक असीम आनन्द की अनुभूति होती है :

आज वन में पिक-पिक में गान, विश्व में कल-कल में सुविकास ।
कुसुम में रज, रज में मधु प्राण ! सलिल में लहर, लहर में लास ।
मुकुल मधुपर्पों का मृदु मधुमास, स्वर्ण, सुख, श्री, सौरभ का सार,
मनोभावों का मधुर-विलास, विश्व-सुषमा ही का संसार ।
दृगों में छा जाता सोल्लास, व्योम-बाला का शरदाकाश,
तुम्हारा आता जब प्रिय-ध्यान, प्रिये प्राणों की प्राण ॥

पतंजी छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं, किन्तु आजकल उन्होंने प्रगतिवादी पर भी लिखा है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण के जन्म लेते ही पतंजी ने उसे अपनाया और मध्य-वर्ग के सघर्ष को केन्द्र-बिन्दु बनाकर सुन्दर रचनाएँ प्रस्तुत की। 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' इसका प्रमाण है :

इस क्षुद्र लेखनी से केवल,
करना मैं छाया-लोक सृजन ?
पंदा हो मरते जहाँ भाव,
बुद्-बुद् विचार और स्वप्न सघन ।
निर्माण कर रहे वे जग का,
और जोड़ ईंट-चूना-पत्थर ।
जो चला हथौड़े घन, क्षण-क्षण,
हैं बना रहे जीवन का घर ।
जो कठिन हलों की नोकों से,
अविराम लिख रहे धरती पर ।
जो उपजाते फल, फूल, अन्न,
जिन पर मानव-जीवन निर्भर ॥

मैं जग जीवल का शिल्पी हूँ ।

जीवित मेरी वाणी के स्वर ।

जन-मन के मांस-खण्ड पर मैं,

मुद्रित करता हूँ सत्य अमर ॥

‘ग्राम्या’ में आपने ग्राम-जीवन के वास्तविक चित्र उपस्थित किये हैं । ग्रामो मे ही आप भारतीय सस्कृति का दर्शन पाते हैं ।

मनुष्यत्व के मूल तत्त्व ग्रामों ही में अंतर्हित,

उपादान भावी संस्कृति के भरे यहाँ हैं अविकृत ।

शिक्षा के सत्याभासों से ग्राम नहीं है पीड़ित,

जीवन के संस्कार अविद्या-तम मे जन के रक्षित ।

‘उच्छ्वास’, ‘बीरणा’, ‘पल्लव’, ‘अग्नि’, ‘गुजन’, ‘पल्लविनी’, ‘युगान्त’, ‘ज्योत्स्ना’, ‘युगवारी’, ‘ग्राम्या’ आदि आपकी उत्तम कृतियाँ हैं । ‘स्वर्ण-किरण’, ‘स्वर्ण-धूलि’ और ‘उत्तरा’ मे वे ‘अरविन्द-दर्शन’ को काव्य के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं ।

महादेवी वर्मा-आपका जन्म स० १९६४ मे फर्रुखाबाद मे हुआ था । आपने संस्कृत और दर्शन विषयों के साथ बी० ए० पास किया और संस्कृत में एम० ए० पास करके इस समय आप प्रयाग-महिला-विद्यापीठ की प्रधानाध्यापिका हैं ।

आपने खड़ी बोली के गीति-काव्य को एक अद्भुत जीवन-शक्ति प्रदान की है । आपकी कविता में दुःख की तीव्र अनुभूति है । आप अपने मानस के समान ससार मे सूनापन देखती हैं । फिर भी आप मनुष्य की सीमाबद्धता में सकुचित नहीं होती, आपके विचार मे मनुष्य की लघुता ही उसका गौरव है । यही आपके रहस्यवाद की विशेषता है :

सच है कण का पार न पाया, बन बिगड़े असंख्य संसार ।

पर न समझना देव हमारी लघुता है जीवन की हार ॥

चिर अतृप्ति वासनाओं का, निष्फल जीवन कर जाती ।

बुझते ही क्यों प्यास हमारी, पल में विरक्ति बन जाती ॥

महादेवी जी के काव्य में कल्पना-शक्ति का प्राधान्य है। कहीं-कहीं तो काव्य की स्वाभाविकता कल्पना के बोझ से दबकर क्लिष्टता का रूप धारण कर गई है ।

रजनी ओढ़े जाती थी, झिलमिल तारों की जाली ।

उसके बिखरे बंभव पर, जब रोती थी उजियाली ॥

रजनी का झिलमिल तारों की जाली ओढ़कर जना बड़ी सरल और मार्मिक कल्पना है । किन्तु उजियाली का रोना साधारणतः कहीं-कहीं देखा जाता है । क्लिष्ट कल्पना का एक और उदाहरण देखिये -

निश्वासों का नीड़ निशा का बन जाता जब शयनागार ।

सुट जाते अभिरास छिन्न मुक्तावलियों के बंदनवार ॥

तब बुझते तारों के नीरव नयनों का ये हाहाकार ।

आंसू-सा लिख-लिख जाता है, कितना अस्थिर है संसार ॥

किन्तु जहाँ इन्होंने अलकृत, चित्राकन छोड़कर स्वाभाविकता का मार्ग पकड़ा, वहाँ बड़ी सजीव कविता का स्रोत बह चला है ।

स्वर्ग का था नीरव उच्छ्वास, देव धीरा का टूटा तार !

मृत्यु का क्षणभंगुर उपहार, रत्न वह प्राणों का शृङ्गार ॥

नई आशाओं का उपवन, मधुर था वह मेरा जीवन !

महादेवी ने छायावादी काव्य में व्यक्त प्रकृति के सौंदर्य-प्रतीकों को न लेकर उन प्रतीकों की अव्यक्त गतियों और छाया का ही सग्रह किया है । इससे उनकी रचनाओं में वेदना की विवृति और रहस्यात्मकता बढ़ गई है :

उन हीरक के तारों को कर चूर बनाया प्यासा ।

पीड़ा का नव सार मिलाकर, प्राणों का आसन्न ढाला ॥

मलियानिल के भोंकों में अपना उपहार लपेटे ।

मेरे सुने तट पर आई, बिखरे उद्गार समेटे ॥

आपकी कविताओं के संग्रह—‘नीहार’, ‘नीरजा’, ‘रश्मि’, ‘सान्ध्य-गीत’, ‘दीपशिखा’ और ‘यामा’ नाम से प्रकाशित हुए हैं।

रामकुमार वर्मा—आपका जन्म स० १९६२ में सागर जिले में हुआ था। आपकी स्वर्गीय माता जी कवयित्री थी, इसलिए आप पर मातृ-संस्कार का पूरा प्रभाव पड़ा। प्रयाग-विश्वविद्यालय में आपने एम० ए० पास किया और ‘हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन’ लिखने पर नागपुर-विश्वविद्यालय ने आपको—‘डॉ० आफ फिलासोफी’ की उपाधि प्रदान की। सम्प्रति आप प्रयाग-विश्वविद्यालय में हिंदी-अध्यापक का कार्य करते हैं।

इनकी कविताओं में पीड़ा, अभाव और विषाद की वेदना छिपी रहती है। आपकी कविताओं में कल्पना और अनुभूति दोनों ही होती हैं। वास्तव में आप दुःखवाद के कवि हैं। क्षणिक सुख में आपको दुःख का आभास मिलता है :

क्यों लिखते हो खींच-खींच,
विद्युत् की उज्ज्वल रेखा।
मैंने तो नभ को केवल,
पृथ्वी पर रोते देखा ॥
बादल के तिरछे तन को,
स्थिर मैंने कभी न पाया।
प्रातः मैं भी दौड़ गई,
सन्ध्या की काली छाया ॥

इस दुःखवाद के कारण आपकी कविताओं में निराशा अवश्य आई गई है, किन्तु निराशा में भी आप प्रियतम को नहीं भूले हैं। फटे हुए चादलों में भी वे उसका आभास पाते हैं।

यह तुम्हारा हास आया।
इन फटे से बादलों में
कौन सा मधुमास आया ॥

आपकी कविताओं में न तो उलझन है और न भाषा में ही क्लिष्टता और अस्पष्टता है। आपकी कविताओं के संग्रह—‘निशीथ’, ‘चित्तौर की चिता’, ‘अंजलि’, ‘अभिशाप’, ‘रूपराशि’ और ‘चित्ररेखा’ नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। ‘चित्ररेखा’ की श्रेष्ठता पर आपको २००० रुपये का देव-पुरस्कार भी मिल चुका है।

भगवतीचरण वर्मा—आपका जन्म स० १९६० में उन्नाव जिले के अन्तर्गत शफीपुर नामक ग्राम में हुआ था। वर्माजी की कविताएँ प्रेम की पीड़ा से भरी रहती हैं। किन्तु आप दुःख में भी सुख का अनुभव करते हैं। आपकी कविता के आधार हैं—‘घोर निराशा’, ‘अलमस्ती’, ‘प्रेम-वेदना’, ‘अतृप्ति’ और ‘जीवन के आघात’। आपकी कविताओं में कल्पना की असम्भव और अस्वाभाविक उड़ान नहीं होती, प्रत्युत बड़े स्पष्ट और सरलतापूर्ण चित्र होते हैं

घिर रहा निराशा को लेकर पावस का यह धुँधला प्रभात !
सिहरन को लेकर पुरवाई, बह रही व्यथा से अति चंचल ।
लो उस तरु पर प्यासा चातक, है बोल रहा उन्मत्त विकल ॥
काली-काली मेघावलियाँ हैं उमड़ रहीं दुख से पागल ।
तड़पे हैं सारी रात यहाँ, रो-रोकर जल-जलकर बादल ॥
है मैंने भी तो रो-रो कर काटी वियोग की काल-रात !

इस दुःख में भी उन्हें एक आशा दिखाई दे रही है -

इस दुख में पाओगे सुख की धुँधली एक निशानी ।

आहों के जलते शोलों में तुम्हें मिलेगा पानी ॥

जीवन की विषमता ने वर्माजी को प्रगतिवादी बना दिया है। अब कुछ दिन से वे प्रगतिशील रचनाएँ लिखते हैं। देखिए, ‘भैसा गाड़ी’ में आपने समाज के वैषम्य का कैसा मार्मिक चित्रण किया है :

जिसमें मानव की दानवता फैलाए है निज राज-पाट ।

साहूकारों के परदे में है जहाँ चोर औँ गिरहकाट ॥

हैं अभिशापों से जहाँ-जहाँ, पशुता का कलुषित टाट-बाट ।
 उसमें चाँदी के टुकड़ों के बदले में लुटता है अनाज ।
 उन चाँदी के ही टुकड़ों से तो चलता है सब राज-काज ॥
 वह राज-काज जो सधा हुआ है इन भूखे कंगालों पर ।
 इन सन्नज्यों की नाँव खड़ी है, तिल-तिल मिटने वालों पर ॥

आपके काव्य-संग्रह 'मधु-करण' और 'प्रेम-सगीत' है ।

मोहनलाल महतो 'वियोगी'—आपका जन्म स० १९४९ में गया में हुआ था । आपकी गणना भी रहस्यवादी कवियों में की जाती है । इनकी कविता पर रवीन्द्र ठाकुर के विचारों और सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा है । आपके कथनानुसार 'जीवन एक जीर्ण नौका के समान है जिसे अपने प्रियतम के देश की ओर अग्रसर होना चाहिए ।' आपने कही-कही ससार की असारता की ओर भी संकेत किया है और मानव को सचेत करते हुए उसे जीवनोद्देश्य की प्राप्ति का सदेश दिया है :

रहस्य' और 'अदृश्य' के प्रति आपका रहस्यमय संकेत देखिए :

हे मेरे जीवन की पुस्तक! भूतकाल के हे इतिहास !

हे भविष्य की विशद पंजिका! हे विचित्रता के आवास !

कौन अलक्ष्य उंगलियों से नित पृष्ठ उलटता है तेरा ?

हे सीमित उसका दिखलाना, है सीमित पढ़ना मेरा ॥

आपकी कविताओं के संग्रह 'निर्मल्य', 'कल्पना' और 'एकतारा' नाम से प्रकाशित हो चुके हैं ।

माखनलाल चतुर्वेदी—आपका जन्म स० १९४५ में हुआ था । आधुनिक राष्ट्रीय कवियों में आपका चोटी का स्थान है । आप मध्य प्रदेश के एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी हैं । आजकल आप 'कर्मवीर' का सम्पादन करते हैं । आपकी रचनाएँ कल्पना-प्रसूत नहीं, प्रत्युत जीवन की कठोर अनुभूतियों के उद्गार-स्वरूप होती हैं । आपकी कविताओं में वेदना की अदृश्य मूर्ति लक्षित होती है ।

'बलिदान', 'उन्मूलित वृक्ष', 'सिपाही', 'मरण और त्योहार' आपकी

उत्कृष्ट राष्ट्रीय रचनाएँ हैं। आपकी रचनाओं में एक प्रलयकारी ओज है। यहाँ तक कि आपकी प्रेम और वेदनाओं की कविताएँ भी उस ओज से नहीं बच सकी हैं। आपकी राष्ट्रीयता के कारण ही आपको 'एक भारतीय आत्मा' की उपाधि दी गई है। आपकी कविताओं का संग्रह 'हिमकिरीटिनी' और 'हिमतरंगिनी' के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कविता का उदाहरण देखिए

मत भनकार जोर से, स्वर भर ले तू तान समझ ले ।
नीरस हूँ तो रस बरसाकर अपना गान समझ ले ॥
फौलादी तारों से कस ले बन्धन मुझ पर कस ले ।
कभी सिसक ले, कभी मृसक ले कभी खीझकर हँस ले ॥
कान खोंच ले, पर न फेंक गोदी से मुझे उठाकर ।
कर जालिम मनमानी अपनी पर 'जी' से लिपटाकर ॥

गुरु भक्तसिंह 'भक्त'—आपका जन्म स० १९५० में गाजीपुर जिले के अन्तर्गत जमनियाँ नामक स्थान में हुआ था। आप बड़े सहृदय-कवि हैं। आपके रचित काव्य 'कुसुम-कुज', 'सरस-सुमन', 'वशी-ध्वनि', 'चपला' तथा 'नूरजहाँ' हैं। 'नूरजहाँ' से ही काव्य-क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि हुई है। 'नूरजहाँ' में आपने मानव-हृदय के अन्तर्द्वन्द्व, पिपासाकुल जीवन की कसक और प्रेम की पीड़ा का बड़ा सुन्दर चित्रांकन किया है। आपकी दो विशेषताएँ हैं—प्रकृति-वर्णन और मुहाविरों का प्रयोग। 'नूरजहाँ' पर आपको नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा पुरस्कार भी मिल चुका है। 'विक्रमादित्य' महाकाव्य भी उनकी श्रेष्ठ कृति है। आपने इस कविता में मुहाविरों का कैसा सुन्दर प्रयोग किया है :

अब तक खूब उड़ाए हैं तूने आनन्द कबूतर ।
हाथों के तोते अब उड़ते, कैसा कतर दिया पर ॥
अब मेरी तूती बोलेगी, तथा खिलाऊँगी गुल ।
वह प्यारा सलीम हो जायगा मुझ पर ही बुलबुल ॥

उल्लू मुझे बनाने आई, उड़ती मैं पहचानूं ।

निकल जाय मेरे पंजे से, कोई तब मैं जानूं

जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द'—आपका जन्म स० १९६४ में मुरार (ग्वालियर) में हुआ था । आप एक राष्ट्रीय कवि होने के साथ-साथ अनु-भवी राष्ट्रकर्मी भी हैं । राजनैतिक आन्दोलनों में आपने सदा सचेष्ट भाग लिया है और कई बार विदेशी सरकार के जेल-अतिथि भी रह चुके हैं । आपकी कविता आपके सामाजिक और राजनैतिक जीवन की सजीव भाँकी है । उसमें इनके क्रान्तिकारी हृदय की स्वाभाविक छाप है । विशुद्ध कला की दृष्टि से कविता के साथ कवि के जीवन का वास्तविक सामंजस्य होना आवश्यक है । यही आपका सिद्धान्त है । आपकी कविताओं के 'जीवन-संगीत', 'नवयुग के गान' और 'बलि पथ के गीत' ना मकतीन संग्रह प्रकाश में आ चुके हैं । कविता का उदाहरण देखिए :

इबासों की सारी शक्ति लगाकर अपनी,

औरों की जय का शंख बजाने वाले ।

हम चिर अभाव का नरक बना निज जीवन,

औरों के हित सुख-स्वर्ग जलाने वाले ॥

शोणित से सदा हमारे सिंचते आये,

साम्राज्यों के विस्तार, कोष चिर संचित ।

अगणित आडम्बर धर्म और दर्शन के,

हम रहे किन्तु अब तक वंचित के वंचित ॥

सुभद्राकुमारी चौहान—आपका जन्म स० १९६१ और मृत्यु २००४ में हुई । आपकी कविताएँ अधिकतर राष्ट्रीय होती हैं । जिनमें देश-प्रेम और तदर्थ सहे जाने वाले कष्टों का वर्णन होता है । उनमें अोज की पर्याप्त मात्रा रहती है । अपनी पुत्री के सम्बन्ध में जो कविताएँ आपने लिखी हैं, वे वात्सल्य रस से परिपूर्ण हैं । आपकी 'भाँसी की रानी' कविता बहुत प्रसिद्ध है । 'मुकुल' व 'बिखरे मोती' नामक ग्रंथों पर आपको सेकसरिया पुरस्कार भी मिल चुका है ।

‘जलियाँ वाला बाग में’ वसन्त कविता के कुछ अंश नीचे देखिए :

यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते ।

काले-काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते ॥

कलियाँ भी अधखिली मिली है कंटक-झूल से ।

वे पौधे, वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झूलसे ॥’

परिमल-हीन पराग दाग-सा बना पड़ा है ।

हा ! यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है ॥

आओ प्रिय ऋतुराज ! किंतु धीरे से आना ।

यह है शोक-स्थान, यहाँ मत शोर मचाना ॥

बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’—आपका जन्म स० १९५४ में शाजापुर (ग्वालियर) में हुआ । बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आप राष्ट्र की पुकार पर असहयोग-आंदोलन में कूद पड़े । ‘नवीन’ जी संयुक्त प्रांत के एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे जीवन में जो वैषम्य है, आघात और का जो क्रन्दन है, संघर्ष से उभरने वाला जो विद्रोह है, वह सब ‘नवीन’ जी की कविताओं में ज्वालामुखी के समान फूट पड़ा है । आपकी कविताएँ राष्ट्र को जगाने वाली होती हैं । उनमें बिप्लव का आवेश भरपूर पाया जाता है । स्वाभाविकता, सरलता, रस तथा प्रवाह मिलकर इनकी कविताओं में एक विचित्र ओज उत्पन्न कर देते हैं । इनकी शृङ्गार-सम्बन्धी कविताओं में एक मादकता और उन्माद पाया जाता है । आपकी रचनाओं के संग्रह ‘कुकुम’, ‘अपलक’, ‘राश्मि रेखा’, तथा ‘क्वासि’ नाम से प्रकाशित हो चुके हैं । आजकल आप लोक-सभा के सदस्य हैं । आपकी कविता का उदाहरण देखिए :

दिल को मसल-मसल में मेंहंदी रचता आया हूँ, यह देखो ।

एक-एक अंगुलि परिचालन में नाशक तांडव को देखो ॥

विश्व-मूर्ति, हट जाओ ! मम यह भीम प्रहार सह न सहेगा ।

टुकड़े-टुकड़े हो जाओगी, नाश-मात्र अवशेष रहेगा ॥

 + + + +

अन्दर आग छिपी है इसे भड़क उठने दो एक बार अब।
 ज्वालामुखी शांत है इसे कड़क उठने दो एक बार अब ॥
 दहल जायें दिल, पैर लड़खड़ाएँ कँप जाय कलेजा उनका ।
 सर चक्कर खाने लग जाये, टूटे बन्धन शासन-गुण का ॥

उदयशंकर भट्ट—भट्ट जी का जन्म सं० १९५५ में बुलन्दशहर जिले में हुआ। भट्ट जी यथार्थवादी कवि हैं। इनका काव्य गहन अनुभूति और दार्शनिकता लिये हुए है। जीवन की वेदना, सामाजिक विषमता और उससे उत्पन्न होने वाले अन्यान्य, दुखों और क्लेशों का चित्रण इनके काव्य में मिलता है।

भट्ट जी की प्रारम्भिक कविताओं में निराशा और असफलता के दर्शन होते हैं :

किसने परिणामों में पाया, संचित आश भरा शृङ्गार ।

मैं संसार विहार-स्थल पर निरख रहा हूँ बारम्बार ॥

धीरे-धीरे निराशा की यह भावना विद्रोह का उग्र रूप धारण करने लगी। कवि अकर्मण्यता से पौरुष की ओर बढ़ने लगता है। साम्यवाद में उसका विश्वास शिथिल होने लगता है। मानव का भविष्य यदि उज्ज्वल हो सकता है, तो उसके अपने पुरुषार्थ के बल से, ईश्वरीय अनुकम्पा से नहीं। क्यों कि ईश्वर तो :

कुछ कह न सका पीड़ित के प्रति,

कुछ न किया है अब तक उसने।

कुछ न करेगा आगे भी वह,

निर्बल को देगा यों चुसने ॥

भट्ट जी को थोथे सराहनीय अध्यात्मवाद से घृणा है। जिसके बल पर मानव मनमानी करता है :

यह अध्यात्मवाद नीरस के,

जीवन की है मंजु कहानी।

जहाँ कि ईश्वर के बल पर नर,

करता घर जानी मनमानी ॥

अब 'जगती की उथल-पुथल' में भट्ट जी का रूप देखिये ;

अरे फेंक दो सुधा रसीली फेंमें अब विष पीने आया है ।

किसी नशे की चाह नहीं पी सर्वनाश जीने आया है ॥

भड़क-भड़ककर आग जगत् की पल को पीकर बढ़ती जाती ।

किसी सृजन के लिए नाश के सोपानों पर चढ़ती जाती ॥

भट्ट जी के काव्य—'तक्षशिला', 'राका', 'मानसी', 'विसर्जन'

'अमृत और विष' तथा 'युग-दीप' नाम से प्रकाशित हो है ।

हरिवंशराय बच्चन—इनका जन्म सं० १९६४ में हुआ । प्रयाग-

विश्वविद्यालय से इन्होंने एम० ए० पास किया । बच्चन जी उमर खैयाम की रूबाइयो के आधार पर हालावाद का प्याला लेकर हिन्दी-जगत् में प्रविष्ट हुए । 'मधुशाला', 'मधुवाला', 'मधुकलश' आदि पुस्तकों में जीवन को सुखी बनाने की प्रवृत्ति और संसार के दुःख-सुख भूलकर विस्मृत हो जाने की भावनाएँ पाई जाती हैं । हालावादी बच्चन हमें जीवन की मधुरता और रंगीन मस्ती के बहुत निकट नज़र आते हैं । किन्तु जीवन की अतृप्ति न बुझ सकने पर उन्हें वेदना और निराशा की ओर आना पड़ा । 'एकान्त-संगीत', 'निशा-निमन्त्रण' में वे निराशावाद के निकट पाए जाते हैं :

गान हो जब गूँजने को, विश्व के क्रन्दन कल्लें में ।

हो गमकने को सुरभि जब, विश्व में आहें भल्लें में ।

विश्व बनने को सरस हो जब, गिराऊँ अश्रु में तब,

विश्व-जीवन-ज्योति जागे, इसलिए जलकर मल्लें में ॥

किन्तु आजकल बच्चन यथार्थवाद के निकट आते जा रहे हैं । इनकी नवीन कविताओं में प्रगतिशीलता पाई जाती है । इनकी प्रगतिशील कविताओं का सग्रह 'सतरंगिनी' नाम से प्रकाशित हुआ है । देखिए भूखे किसान का कितना करुणाजनक चित्र खींचा है :

खड़ा हुआ है कृषक सामने,
 दुःख द्रवित है उसके दृग ।
 जोर-जोर से साँसे चलतीं,
 डगमग-डगमग करते पग ॥
 वह अकाल-पीड़ित है, रोटी
 को पाता पेड़ों की छाल ।
 घोर कालिमा मुख पर छाई,
 काया है केवल कंकाल ॥

हरिकृष्ण 'प्रेमी'—प्रेमी जी का जन्म स० १८६५ में गुना (ग्वालियर) में हुआ । प्रेमी जी का काव्य जीवन की कष्ट पीड़ा, मूक वेदना और दुःख तथा अभाव का मार्मिक चित्र है । इनके प्रारम्भिक काव्य में स्थिति-जन्य दुःख और अभाव का चीत्कार है । किन्तु बाद में इनकी निराशा एक विद्रोह का रूप धारण कर लेती है । बात यह है कि समाज की विषमता, रूढ़ियाँ, शोषण-प्रणाली सहज में ही कवि-हृदय को विद्रोही बना देती है । वह इस विषमता और अभावों के प्रति सिंह-गर्जना करता है, विश्व में उथल-पुथल मचा देना चाहता है । प्रेमी जी के काव्य-संग्रह—'आँखों में', 'जादूगरनी', अन्त के पथ पर', 'अग्नि गान', 'रूप-दर्शन' 'वन्दना के बोल' नामों से प्रकाशित हो चुके हैं । कविता का उदाहरण देखिए :

क्यों कहती हो एक घड़ी तक, मधुर-स्नेह-संगीत सुनाऊँ ।
 सूखी हुई स्नेह-बयारी में, क्षण जीवन की धार बहाऊँ ॥
 मेरी साँस-साँस में ज्वाला, बोलो तो सखि कैसे गाऊँ ।
 मुझको जाने दो, इस ज्वाला में जग का अभिमान जलाऊँ ?
 जग को रहने योग्य बनाऊँ, या अपना अस्तित्व मिटाऊँ ।
 क्यों बे-दर्द जगत् के आगे, पीड़ा को बे-दर्द बनाऊँ ॥

आरसीप्रसादसिंह—आरसी की कविताएँ शृङ्गार और प्रेम-पीड़ा में डूबी हुई होती हैं । उनमें कवि-हृदय का सरल प्रेम सहज ही में बह

निकला है। आपका शब्द-चयन भी बड़ा सुन्दर पन्त और निराला की टक्कर का है। प्रकृति का चित्रण आपने बड़ा सुन्दर किया है। आपकी कविताएँ 'कलेजे के टुकड़े', 'आरसी' और 'कलापी' में सगृहीत हैं। कविता का उदाहरण नीचे देखिए।

आज के मधु का पुलकित प्रात;
 अरुण सस्मित, नत-भाल !
 स्फीत मुक्ता-सा, मुख जलजात;
 लाज से लोहित गाल !
 प्राण, अग्या बिस्मय-अवदात;
 सजल चम्पक-सा गात !
 माधुरी अधरों पर मुस्कान;
 कुतूहल कलित कपोल !
 पुष्प-परिमल-पीतसि परिधान;
 बिलोचन उत्सुक लोल !
 उतरता सुर धनु-सा रुचिमान;
 स्वयं ही निज उपमान !

श्री श्यामनारायण पांडेय-पाण्डेय जी वीर रस के राष्ट्रीय कवि हैं। किंतु इनकी राष्ट्रीयता प्राचीन धारा के अनुकूल हिन्दुत्व की है। इनकी भाषा सरल और प्रवाहमयी है। इनका 'हल्दी घाटी' वीर रस का एक सुन्दर काव्य है। इनकी कविता का उदाहरण देखिये :

वैरी दल की ललकार गिरी।
 वह नागिन सी फुफकार गिरी॥
 था शोर मौत से बच्चो-बच्चो।
 तलवार गिरी, तलवार गिरी॥
 पैदल से हय-दल, गज-दल में।
 छप-छप करती वह निकल गई॥

क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर ।

देखो चम-चम वह निकल गई ॥

सोहनलाल द्विवेदी—आप बच्चों के लिए कविताएँ लिखा करते हैं। वैसे लोग आपको राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं। किन्तु अभी तक कोई आपकी राष्ट्रीय रचना प्रकाश में नहीं आई है। हाँ, गांधी जी और खादी के सम्बन्ध में आपने अवश्य कुछ लिखा है। आपकी कविताओं का संग्रह 'वासवदत्ता' नाम से निकला है, जिसमें अनेक ऐतिहासिक भूले हैं। आपकी उच्च कोटि की रचना का उदाहरण नीचे दिया जाता है।

न हाथ एक अस्त्र हो

न साथ एक शस्त्र हो

न अन्न-नीर-वस्त्र हो

हटो नहीं, हटो नहीं ।

इसे बच्चों के लिए साधारण तुकबन्दी ही कह सकते हैं।

सुमित्राकुमारी सिनहा—महिला-कवयित्रियों में आपका प्रमुख स्थान है। आपके गीतों में नारी-हृदय की ज्वलित वेदना छिपी रहती है। प्रेम की पीड़ा, विरह की व्यथा, कसक, जलन, टीस सभी कुछ आपके गीतों में मिलता है। आपके सुन्दर गीत समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। उदाहरण नीचे देखिये।

फूलों की अनुभूति विवश हो, व्यक्त सिसकियों में ही करना ।

एक चिरन्तन क्रम दीपक की ज्योति शिखा पर धूम फहरना ॥

सपनों को चिर जागृति देकर एक यथार्थ में तन्त्रित होना ।

संकेतों की दशा खोजकर, अवश भ्रान्ति के जग में खोना ॥

एक पूर्णता क्षण से लम्बी साधों का गठ बन्धन करना ।

एक सिद्धि के हित जीवन-भर कठिन साधना पंथ-विचरना ॥

चिर अतृप्ति के ही चरणों पर, तृप्ति-कामना का लुट जाना ।

यही सत्य है क्या जीवन का, यही मरण का एक बहाना ॥

तारा पांडेय—आपके सुकुमार भावुक हृदय की वेदना ही आपके

गीतों के रूप में परिणत हो गई है। आपके गीत निराशापूर्ण होते हैं। उनमें अनन्त पीड़ा की कसक रहती है। जब हृदय की वेदना अस्वस्थ हो जाती है तो यह कहती है।

वियोगी हो या बैरागी

कथा कुछ अपनी कह दो आप।

और बदले में हे सुकुमार

व्यथा सुन लो मेरी चुपचाप ॥

परन्तु दूसरे की व्यथा को विरले ही सुनते हैं। जब उसकी व्यथा को कोई नहीं सुनता, तो उसे निराशा होती है—संसार निर्दय है—पत्थर है, स्वार्थी है।

मे दुख से शृङ्गार करूँगी ॥

जीवन में जो थोड़ा सुख है,

मृग जल है उसमें भी दुख है,

छली गई बहुत बार जगत् में, फिर क्यों अपनी हार करूँगी ॥

आपकी कविताओं के संग्रह 'वेणुकी' और 'शुकपिक' नाम से प्रकाशित हो चुके हैं।

श्रीमती होमवती देवी—आपके गीतों में भी व्यथा होती है। नारी-हृदय तुरन्त अश्रु-सिक्त हो उठता है। जब ये पीड़ाएँ सँभाले नहीं सँभलती तो गीतों के रूप में बह निकलती हैं

मन कैसे समझाऊँ सजनी।

कैसे व्यथा भुलाऊँ सजनी ॥

पल-पल पड़ पीड़ा के पाले।

छिल जाते जब उर के छाले।

सिसक-सिसक मन रो उठता है।

कैसे धीर, बधाऊँ सजनी।

मन कैसे समझाऊँ सजनी ?

उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त हिन्दी की महिला-कवयित्रियों में

रामकुमारी चौहान, चन्द्रमुखी ओझा 'सुधा', शान्ति एम० ए०, 'विद्यावती 'कोकिल' कमला चौधरी, शैल रस्तौगी, कुसुमकुमारी सिन्हा शान्ति सिंहल तथा निर्मला माथुर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

विविध साहित्य

ऐतिहासिक ग्रन्थ—इस युग के इतिहासकारों में जयचन्द्र विद्यालंकार, श्री सत्यकेतु विद्यालंकार, कालिदास कपूर, राय कृष्णदास और राजकुमार डॉ० रघुबीरसिंह का नाम उल्लेखनीय है। जयचन्द्र विद्यालंकार का 'भारत भूमि और उसके निवासी', रायकृष्णदास की 'भारतीय चित्रकला' और 'भारतीय मूर्तिकला' हिन्दी-साहित्य में नवीन और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त डॉ० गौरीशंकर हीराचंद ओझा की 'भारतीय सस्कृति' और मिश्रबन्धुओं का 'बुद्ध-पूर्व का भारत' इतिहास-सम्बन्धी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।

नवीन लेखकों में श्री राहुल सांकृत्यायन का 'बृहत्तर भारत', प्राणनाथ विद्यालंकार का 'हृडप्पा' तथा मोहनजोदड़ो, 'सिन्धु-सभ्यता' तथा भगवद्दत्त शास्त्री का 'भारतवर्ष का इतिहास' महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं।

जीवन-चरित्र—आधुनिक जीवन-चरित्रों में सत्यदेव विद्यालंकार का 'श्रद्धानन्द', डॉ० राजेन्द्रप्रसाद का 'चम्पारन में गांधी', जगमोहन वर्मा का 'बुद्धदेव', सम्पूर्णानन्द का 'सम्राट् हर्षवर्धन', तामस्कर का 'शिवाजी की योग्यता', हरविलास शारदा का 'महाराणा सांगा' आदि उत्तम रचनाएँ हैं।

अर्थ-शास्त्र—अर्थ-शास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकों में शिवनन्दनसिंह का 'देश दर्शन' प्राणनाथ विद्यालंकार का 'भारतीय सम्पत्ति-शास्त्र' हरिनारायण टंडन की 'भारतीय वाणिज्य की डायरेक्टरी' तथा अमरनारायण अग्रवाल की 'ग्रामीण अर्थ शास्त्र और सहकारिता' महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।

विज्ञान—वैज्ञानिक ग्रन्थ-लेखकों में डॉ० गोरखप्रसाद, डॉ० सत्य-

प्रकाश, देवदत्त अरोडा, गोपाल दामोदर तामस्कर, महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, बाबू शालिग्राम भार्गव, डॉ० निहालकरण सेठी, जयदेव शर्मा विद्यालकार, गंगाप्रसाद, कविराज प्रतापसिंह, भृगवतीप्रसाद, श्रीवास्तव तथा कृष्णगोपाल माथुर के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकें लिखकर इस क्षेत्र में प्रशसनीय कार्य किया है।

पत्र-पत्रिकाएँ

मासिक—द्विवेदीकालीन पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। उस काल की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिकाएँ ‘सरस्वती’, ‘इन्दु’ और ‘नागरी-प्रचारिणी’ पत्रिका थी। इन पत्रिकाओं में गवेषणात्मक निबन्धों के अतिरिक्त खोज-विषयक निबन्ध एवं प्राचीन ग्रंथों का सम्पादन बड़ी योग्यता के साथ होता था। इस क्षेत्र की वृद्धि होने पर ‘आर्य महिला’, ‘चाँद’, ‘सुधा’ ‘माधुरी’, ‘विशाल भारत’, ‘विश्व-मित्र’, ‘हंस’, ‘नोक-भोक’, ‘गीता-धर्म’, धर्मदूत’, ‘सुधानिधि’, ‘सहेली’, ‘हिन्दुस्तानी’, ‘साहित्य-सदेश’ विज्ञान आदि अनेक उत्तमोत्तम पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगीं इसके विविध-विषयक निबन्धों और कविताओं आदि से पाठकों की ज्ञान-वृद्धि होने लगी। गीता प्रेस गोरखपुर से ‘कल्याण’ नामक मासिक पत्र बड़ी योग्यतापूर्वक धार्मिक विषयों का प्रतिपादन करता है। प्रति वर्ष इसका एक उत्तम विशेषांक भी निकलता है।

इनके अतिरिक्त और भी अनेक पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं, जो अपने समाज एवं पार्टी के हित-साधन में सलग्न हैं। इधर काशी से ‘युगधर्म’, ‘नारी’ और ‘आँधी’ नामक पत्रिकाएँ निकली थीं। जिनमें उच्चकोटि का साहित्य था।

साप्ताहिक—‘आकाशवाणी’, ‘भविष्य’, ‘पाटलीपुत्र’, ‘श्रीकृष्ण-सदेश’, ‘हिन्दू केसरी’, ‘हिन्दू पत्र’, ‘सैनिक’, ‘स्वदेश’, ‘तरुण राजस्थान’, ‘देश’ आदि साप्ताहिक पत्र बड़े उत्साह पूर्वक निकले। प्रयाग से ‘भारत’

‘नाम का साप्ताहिक पत्र और निकला, जिसका दैनिक संस्करण भी अब निकलने लगा है।

आजकल निकलने वाले कुछ प्रमुख साप्ताहिक पत्र ये हैं—‘कर्म-भूमि’, ‘पाचजन्य’, ‘कर्मवीर’, ‘ग्राम-संसार’, ‘ग्राम-सुधार’, ‘जागृति’, ‘दरबार’, ‘नया राजस्थान’, ‘नवजीवन’, ‘अशोक’, ‘आर्य मार्तण्ड’, ‘प्रकाश’, ‘आर्यमित्र’, ‘आदर्श’, ‘नवीन भारत’, ‘भजदूर-जगत्’, ‘आवाज’, ‘युगवाणी’, ‘युगान्तर’, ‘राष्ट्रवाणी’, ‘लोकमत’, ‘समय’, ‘ससार’, ‘आज’, ‘सन्मार्ग’, ‘सगम’, ‘स्वराज्य’, ‘हरिजन-सेवक’, ‘वीर अर्जुन’, ‘धर्मयुग’, ‘विजय’, ‘शुभचिन्तक’, ‘प्रजा’, ‘आग’, ‘हुकार’ आदि।

दैनिक—दिल्ली से ‘हिन्दुस्तान’, ‘नवभारत टाइम्स’, ‘विश्वमित्र’, ‘जनसत्ता’, ‘वीर अर्जुन’, निकलते हैं। ‘नेताजी’ ‘अमर भारत’, और ‘हिन्दीमिलाप’ भी कुछ दिन निकलकर बन्द हो गए। काशी से ‘आज’, ‘ससार’ और ‘सन्मार्ग’ तीन दैनिक निकलते हैं। इनके अतिरिक्त ‘वर्तमान’, ‘अधिकार’, ‘आर्यावर्त’, ‘जयभारत’, ‘स्वतन्त्र भारत’, ‘स्वदेश’, ‘प्रताप’, ‘भारतमित्र’, ‘लोकमत’ आदि अच्छे पत्र निकलते हैं। कुछ दैनिक पत्रों के साप्ताहिक संस्करण भी निकलते हैं, जिनमें उच्च कोटि के निबन्ध, लेख और कहानियाँ आदि होती हैं। दिल्ली से पब्लिकेशन डिवीजन से ‘आजकल’, ‘विश्व-दर्शन’ और ‘बाल-भारती’ तीन मासिक पत्र निकलते हैं। वर्ष में इन सबका एक-एक विशेषांक भी निकलता है।

कुछ बालोपयोगी पत्र-पत्रिकाएँ भी निकलती हैं, जिनमें बच्चों के मनोरंजन के साहित्य के अतिरिक्त बहुत-सी उपयोगी बातें होती हैं। इनमें ‘हमारे बालक’, ‘होनहार’, ‘बालक’, ‘बालसखा’, ‘शेर बच्चा’, ‘दीदी’, ‘शिशु’, ‘सहेली’, ‘खिलौना’, ‘बाल-भारती’, ‘चन्दा मामा’, तथा ‘मनमोहन’ आदि उल्लेनीय हैं।

पञ्चम उत्थान : प्रेमचन्द-काल

साहित्य की रूपरेखा समय और परिस्थितियों के साथ-साथ सदैव

बदलती आई है। जो साहित्य अपने समय के सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलता है, वही साहित्य वास्तविक और स्थायी साहित्य होता है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर एक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य में समय और काल की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता आया है। वीर-प्रशस्ति युग का साहित्य भक्ति-युग में न रहा, और भक्तियुगीन साहित्य शृङ्गार युग में दूसरा ही रूप धारण कर गया और शृङ्गारयुगीन रीति-साहित्य आधुनिक-कालीन साहित्य में परिवर्तित हो गया। यह सब-कुछ क्या है, साहित्य की प्रगतिशीलता ही तो है। आधुनिक साहित्य की प्रेमचन्द-काल हमारी वर्तमान परिस्थितियों की उपज ही समझनी चाहिए।

एक बात और—किसी देश के साहित्य पर देश की परिस्थितियों के अतिरिक्त विदेशी साहित्य का भी प्रभाव पड़ता है। हमारे देश के साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य का बहुत-कुछ प्रभाव पड़ा है। वास्तव में साहित्य कोई एकदेशीय नहीं है, वह तो सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। देश-काल की सीमाएँ उसे बाँध नहीं सकती। हमारा आज का प्रेमचन्द-काल-मार्क्सवाद की साहित्यिक धारा से प्रभावित हुआ है। रूस में जारकालीन शोषण और दमन की नीतियों ने मार्क्सवादी विचारों को जन्म दिया। मार्क्सवाद के प्रचारकों ने बोल्शेविक क्रांति के पूर्व ही मार्क्सवादी विचार-धारा के प्रचार-कार्य के लिए प्रगतिवादी साहित्य का निर्माण कर लिया। सन् १९१६ में जारशाही शासन समाप्त हो जाने पर लेनिन की सरकार बनी और उसी के साथ मार्क्सवादी समाज-व्यवस्था और शासन-व्यवस्था की परिपुष्टि के लिए यथार्थवाद की स्थापना की गई। राष्ट्र की प्रगतिशील शक्तियों को जानने और उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति करने के लिए ही यह स्थापना की गई थी। इस प्रकार साम्यवादी विचार-धारा साहित्य में एक नवीन दृष्टिकोण लेकर प्रवाहित हुई। तत्कालीन रूसी शासन-व्यवस्था में प्रतिष्ठित सत्ता के विरुद्ध

कोई भी साहित्यकार लेखनी उठाने का साहस नहीं कर सकता था। दूसरी ओर रूसी सरकार जो पंचवर्षीय योजना के अनुसार अपना कार्य कर रही थी, प्रगतिवादी साहित्यकारों को प्रोत्साहन देती थी। स्वमत-पोषक अपनी राजनैतिक सत्ता को पुष्ट और सशक्त बनाने के लिए प्रगतिवादी साहित्य का उपयोग करने लगे। प्रगतिवाद की मूल धारा का स्रोत रूस के क्रान्तिकालीन समाजवादी आदर्श में आरम्भ हुआ और उसी में चलकर आगे प्रगतिवाद का वर्तमान स्वरूप उद्भूत हुआ।

इधर प्रथम युद्ध की समाप्ति पर युद्ध से संतुष्ट तथा उनके परिणामों से दरिद्रीभूत यूरोप में निराशा की घटा छा लगी। जिन सैनिकों ने युद्ध में विजय पाने के लिए पानी की तरह अपना खून बहाया था, युद्ध की समाप्ति पर उन्हें क्या मिला? मजदूर और किसान युद्ध के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करके भी क्या पा सके? फलतः इस ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। बेचारे श्रमजीवियों की अवस्था ओर भी संकटमय होती गई। परिणामातः यूरोप में रूस की सफलता देखकर विवेकशील लोगों का ध्यान समाजवाद की ओर आकृष्ट हुआ।

रूस में समाजवाद की सफलता का प्रभाव विशेषतः एशिया के परतंत्र देशों पर अधिक पड़ा। कारण, परतन्त्र देशों में साम्राज्यवादी शक्तियों का दमन और शोषण-चक्र पूर्ववत् चालू था। अतः भारत पर भी समाजवादी विचार-धारा का विशेष प्रभाव पड़ा। दूसरे यहाँ के कलाकार साहित्यिक क्षेत्र में निरन्तर परिवर्तित होते हुए साहित्यिक वादों से ऊब चुके थे। परिणाम यह हुआ कि उन कलाकारों के हृदय में जन-सामान्य की भावना का स्पर्श करने वाले रूस के प्रचोरात्मक साहित्यवाद ने अपना स्थान बनाना आरम्भ कर दिया। देश-काल की परिस्थिति और उसकी प्रवृत्ति से परिचित उत्साहशील नवीन साहित्यकारों का स्थान मार्क्सवादी काव्य-धारा की ओर गया और उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुसंख्यक श्रमिकों और कृषकों की, शोषित और दलितों की दुर्दशा का चित्रण करना आरम्भ किया। पूँजीवाद के द्वारा होने वाले शोषण

और प्रतिकार की ओर भी संकेत किया गया। इस प्रकार एक ऐसे प्रचारात्मक साहित्य का निर्माण हुआ, जो अस्थायी होते हुए भी मार्क्स-वादी विचार-धारा का पोषक होने के साथ-साथ क्रान्ति के द्वारा समाज-वाद की स्थापना का उद्घोष करने लगा।

हिन्दी-साहित्य में सन् १९३५ में प्रगतिवादी धारा का प्रादुर्भाव हुआ। १९३६ में डॉक्टर मुल्कराज आनन्द और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में श्री प्रेमचन्द जी के सभापतित्व में हुआ। प्रेमचन्द जी ने प्रगतिवाद की स्थापना से ही पहले ही एक कलाकार की दृष्टि से साहित्य के इस रूप को विशुद्ध साहित्यिक रूप में देख लिया था। उनके उपन्यास और कहानियों में भारत की शोषित, दलित जनता का जो स्वाभाविक चित्रण हुआ है, किसान और मजदूर की दुर्दशा का जिस मनोयोग के साथ चित्र खींचा गया है, तथा स्वार्थी वर्गों, पूँजीपतियों और जमींदारों के अत्याचार का जो वर्णन किया गया है, वह 'प्रगतिवादी चेतना का स्वाभाविक और वास्तविक स्वरूप है। प्रगतिशील के लेखक संघ' प्रारम्भिक अधिवेशनों में उन्होंने उसके साम्प्रदायिक स्वरूप को नहीं समझा था। प्रेमचन्द जी का साहित्यवाद की रुढ़ियों से मुक्त था। उनका दृष्टिकोण था काव्य जितना लोक-मंगल-साधक होगा, उतना जन-सामान्य का उद्धारक होगा। सम्भवतः इसी कारण आज के प्रगतिशील साहित्यकार प्रेमचन्द को प्रगतिवादी नहीं मानते। वास्तव में वे साम्प्रदायिक प्रगतिवादी न थे; वरन् एक सच्चे प्रगतिवादी थे।

धीरे-धीरे हिन्दी में प्रगतिवाद का प्रचार बढ़ने लगा। यहाँ तक कि छायावाद और रहस्यवाद के लब्ध-प्रतिष्ठित साहित्यकार भी प्रगतिवाद की ओर सहज ही में आकर्षित हो गए। इसका एक कारण यह भी था कि छायावादी कविता से कवि और जनता दोनों ही ऊब गए थे। यह कविता न तो जन-सामान्य के हृदय का स्पर्श करती थी, और न ही इसमें उनके जीवन की अभिव्यक्ति होती थी। वास्तव में, छायावादी

कविता एक वर्ग विशेष के मनोरंजन का साधन बन गई। इसलिए देश की तत्कालीन परिस्थिति और जनता की भावना के साथ-साथ, उप-योगिता-हीन छायावादी कविता से असन्तुष्ट साहित्यकारों को प्रगतिवाद का स्वरूप अत्यन्त मोहक प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, कि छायावाद और रहस्यवाद की प्रतिक्रिया ने प्रगतिवाद को जन्म दिया।

प्रगतिवादी धारा से प्रभावित होकर हिन्दी के प्राचीन रहस्यवादी और छायावादी कवि 'पन्त' और 'निराला' भी प्रगतिवाद की ओर अग्रसर हुए। १९३८ में पन्त जी ने नरेन्द्र शर्मा के साथ मिलकर 'रूपाभ' नामक मासिक पत्र निकाला, जो कालाकाँकर से निकला था। इसमें प्रगतिवादी साहित्य का प्रकाशन जोरो से हुआ। 'हंस' में शिवदानसिंह चौहान के लेख प्रगतिवादी काव्यालोचना पर निकलते रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले 'पन्त' जी ने प्रगतिवादी साहित्यकारों के साथ सहयोग किया।

पन्तजी अब तक प्रमुख छायावादी कवि माने जाते थे, किन्तु निम्न वर्ग की जनता का शोषण और मर्दन देखकर उनका कवि-हृदय द्रवित हो उठा। प्रकृति और मानव-भावनाओं के गान उन्हें निरर्थक जान पड़े। पीड़ित जनता की पुकार ने पन्तजी को मार्क्सवादी विचार-धारा का आश्रय लेकर क्रान्ति द्वारा नव समाज की स्थापना के गीत गाने की ओर प्रेरित किया। 'युगवाणी' 'ग्राम्या' और 'युगान्त' में जहाँ उन्होंने क्रान्ति जन-शोषण की आवश्यकता पर कविताएँ लिखी हैं, वहाँ जनता के शोषण और श्रमिकों के जीवन के वास्तविक चित्र खींचे हैं। पन्त जी की भाँति निराला, बच्चन, उदयशंकर भट्ट आदि कवि भी अब प्रगतिवाद की ओर झुकते जा रहे हैं। भाव-धारा का सूत्रपात उपन्यास सम्राट मुन्शी प्रेमचन्द की अध्यक्षता में हुआ था और इस काल के अधिकांश साहित्यकारों ने उनको साहित्य से पर्याप्त प्रेरणा ग्रहण की थी। अतः हम इसे प्रेमचन्द-काल रहेगे। क्योंकि इस काल

की अब हम प्रगति वादि-धारा के प्रमुख कवियों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे ।

प्रमुख कवि

रामधारीसिंह दिनकर—‘दिनकर जी’ बिहार के प्रमुख कवि हैं । आप पर राष्ट्रीयता की पूरी छाप है । धनियो और पूँजीपतियों की शोषण-नीति से आपका करुणार्द्र हृदय व्यथित हो जाता है । आपकी कल्पना भी कभी-कभी शिव का-सा प्रलयंकारी रूप धारण कर लेती है । आपकी ओजस्वी रचनाएँ युवकों के दिलों में उमग और उत्साह का संचार कर देती हैं । ‘रेणुका,’ ‘हुंकार,’ ‘रसवंती,’ ‘कुरुक्षेत्र,’ ‘सामधेनी’-और ‘रश्मिरथी’ ‘इतिहास के आँसू,’ ‘धूप और धुआँ’ आपके कविता-संग्रह हैं । इसकी कविता का उदाहरण देखिए :

गरजकर बता सबको, मारे किसी के
मरेगा नहीं हिन्द देश !
लहू की नदी तैरकर आ गया है,
कहीं-से-कहीं हिन्द देश !
लड़ाई के मैदान में चल रहे
लेके हम उसका उड़ता निशान !
खड़ा हो जवानी का झण्डा उड़ा
ओ मेरे देश के नौजवान !

नरेन्द्र शर्मा—आज के तरुण कवियों में आपका प्रमुख स्थान है । आपकी प्रारम्भिक कविताओं में शृङ्गार और प्रेम के दर्शन होते हैं । जिनके संग्रह ‘शूल-फूल’ और ‘कर्णफूल’ नाम से प्रकाशित हो चुके हैं । कई रचनाएँ ‘प्रवासी के गीत,’ ‘प्रभात फेरी,’ ‘हंसमाला,’ ‘अग्निशस्य’ और ‘रक्तचन्दन’ में संग्रहीत हैं । आपकी कविता सामाजिक रूढियों और बन्धनों को तोड़ती हुई चलती है । कविता का उदाहरण देखिए :

आओ सब मेहनतकश साथ—

लिए हथौड़ा और दरांती !

जो मेहनत से पैदा करते

मालिक हैं दुनियाँ-भर के !

खोलो लाल निशान !

हो सब लाल जहान !

रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'—प्रगतिवादी कवियों में 'अंचल' प्रमुख स्थान रखते हैं। 'मधूलिका', 'अपराजिता', 'किरण वेला', 'लाल चूनर' और 'करील' आपके चार काव्य-संग्रह हैं। प्रारम्भ में आपने प्रेम और तृष्णा-सम्बन्धी गीत गाए, किन्तु बाद में वे तृष्णा-सम्बन्धी अतृप्ति के गान असन्तोष और विद्रोह की भावना में परिणत हो गए। आपने अपनी कविताओं में पीड़ित मानवता के बड़े करुणाजनक चित्र खींचे हैं :

और कई बच्चों की माँ आ रही उधर से अन्न बटोरे।

आंचल में कुछ लिये चबाती, कुछ बिखरे धोती के डोरे ॥

वह देखती पेड़ तले यह खड़ी मानवी कृश तन जर्जर।

देती बाँध फटे दामन में, थोड़े से दाने अकुलाकर ॥

किन्तु खड़ी रहती वह जड़ पत्थर निज निर्मोही की प्यासी।

घर के बिकते तो बीतेंगे पेड़ तले फिर रातें त्रासी ॥

अज्ञेय—आपका पूरा नाम सन्निधानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' है। 'अज्ञेय' जी का जीवन जग की वेदना से विकल, सतप्त और अभिशप्त है। वह इस पीड़ा का प्रतिकार चाहते हैं और सतत इस चिन्ता में लीन हैं। उनकी कला आज के संघर्ष में एक चमकता अस्त्र है। कविता का उदाहरण नीचे दिया जाता है :

जाने किस दूर वन-प्रान्तर से उठकर,

आया एक धूलि-करण।

ग्रीष्म ने तपाया उसे, शीत ने संताया उसे,
 भव ने उपेक्षा के सागर में डुबाया उसे ।
 पर उसमें थी ऐसी एक वीरता-
 जीवन समर में भी कुछ ऐसी वीरता,
 जग सारा हार गया,
 डाल हथियार गया ।

शिवमंगलसिंह 'सुमन'—'सुमन' जी की कविताएँ सरस और मधुर होती हैं। आपकी कविताओं में वह उच्छृङ्खलता नहीं है, जो प्रायः अन्य प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं में होती है। आपके सुकोमल हृदय से कठोर-से-कठोर विषय भी सरस बनकर निकलता है। आपकी कविताओं के संग्रह 'हिल्लोल', 'जीवन के गान' और 'प्रलय-सृजन' हैं। कविता का उदाहरण देखिए -

हम तारों के नाते, अम्बर के अपने हैं,
 हम लहरों के नाते, सागर के अपने हैं,
 हम रज-कण के नाते, धरती के अपने हैं,
 हम जीवन के नाते, जगती के अपने हैं,
 क्या एक तुम्हारा ही बनने में इतना भ्रम ?
 मृग तृष्णा की छलना क्या सचमुच सत्य परम ?
 या प्रेम-प्राप्ति-पथ पर सपनों का निश्चित क्रम ?
 पर व्यर्थ नहीं जाते संघर्ष-साधना-भ्रम ?

केदारनाथ अग्रवाल—आपका प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान है। आपकी कविताएँ व्यंग्यात्मक होती हैं। सीधी-सादी कविता में आप अपने विपक्षी पर ऐसा तीखा व्यंग कसते हैं कि देखते ही बनता है। आपकी अधिकतर कविताएँ मुक्तक छन्द में हैं, जो भाव के झकोरे में अपने-आप बनता-बिगड़ता चला जाता है। उदाहरण नीचे देखिए :

दिन भर अधरम करने वाले,
 पर-नारी को ठगने वाले,

पर सम्पत्ति को हरने वाले,
 भीषण हत्या करने वाले,
 धर्म लूटने के अधिकारी,
 होली की टोली में निकले,
 जैसे गुड़ के लोभी चीटे,

लम्बी एक कतार बनाके, अपने-अपने बिल से निकले ।

उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त नेमिन्द्र जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेपाली, नरेशकुमार मेहता, गिरिजाकुमार माथुर, कमलेश, नागार्जुन आदि प्रगतिवादी कवियों में उल्लेखनीय हैं । इनकी कविताएँ आये दिन सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं । इस काल में कुछ ऐसे कवि भी जो प्रगतिवादी धारा से अछूता रह कर यथार्थ अनुभूति एवं भाव-प्रवणता के गीतों की सृष्टि कर रहे हैं । ऐसे कवियों में जानकीवल्लभ शास्त्री, हंसकुमार तिवारी, बलवीरसिंह 'रंग', शम्भुनाथ 'शेष', चिरञ्जीव और देवराज 'दिनेश' आदि के नाम विशेष परिगणनीय हैं ।

उपन्यास

उपन्यास—प्रेमचन्द के बाद हिन्दी-उपन्यास ने कई नई दिशाएँ धारण की हैं । पिछले दस वर्षों में न 'गोदान'-जैसा कोई उपन्यास ही हमें मिला है, न प्रेमचन्द-जैसा कोई मेधावी कथाकार, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नये साहित्य में उपन्यास और कहानी ही सबसे शक्तिशाली और प्रगतिशील हैं । भाषा-शैली के जितने प्रयोग तरुण उपन्यासकारों ने किये हैं, उतने प्रयोग गद्य के सब क्षेत्रों को मिलाकर भी नहीं हुए । प्रगतिवादी उपन्यासकारों में कुछ पुराने प्रौढ़ उपन्यासकार हैं कुछ नवीन तरुण कलाकार हैं ।

प्रौढ़ उपन्यासकारों में हम भगवतीचरण वर्मा, भगवतीप्रसाद वाज-पेयी, राधिकारमणप्रसादसिंह और उषादेवी मित्रा के नाम ले सकते हैं ।

भगवतीचरण वर्मा का 'पतन', 'तीन वर्ष', 'चित्रलेखा', 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' तथा 'आखिरी दौंव' हैं। 'पतन' को छोड़कर शेष सभी उपन्यासों में एक नवीन कल्पना, वर्णन-शैली और जीवन के व्यावहारिक दृष्टिकोण के प्रति हमें एक महती अनुशोचना मिलती है। भगवतीप्रसाद वाजपेयी के 'दो बहनें', 'पतिता की साधना', 'पिपासा', 'निमंत्रण', 'गुप्त धन', 'चलते-चलते' तथा 'पतवार' आदि उपन्यासों में जीवन के व्यंग को पर्याप्त निर्दयता से चित्रित किया गया है।

राजा राधिकारमणप्रसादसिंह के 'गांधी टोपी', 'लाल तारा' आदि उपन्यास प्रगतिशील उपन्यास हैं। उषादेवी मित्रा के और उपन्यासों का उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं।

तरुण पीढी के उपन्यासकारों में उपेन्द्रनाथ 'अश्क', 'अज्ञेय', 'पहाड़ी' यशपाल, कृष्णदास, 'अचल', इलाचन्द्र जोशी, गंगाप्रसाद मिश्र, सर्वदानन्द वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, डॉ० देवराज तथा विष्णु प्रभाकर के नाम उल्लेखनीय हैं।

उपेन्द्रनाथ 'अश्क' के 'सितारों के खेल' तथा 'गिरती दीवारें', अज्ञेय के 'शेखर . एक जीवनी' तथा 'नदी के द्वीप', यशपाल के 'दादा कामरेड', और 'देशद्रोही', कृष्णदास के 'अग्नि-पथ' और 'क्रान्ति-दूत' अचल के 'चढती धूप', 'उल्का', 'नई इमारत' और 'मरु प्रदीप', इलाचन्द्र जोशी के 'पर्दे की रानी', 'प्रेत और छाया', 'संन्यासी', गंगाप्रसाद मिश्र का 'सघर्षों के बीच', सर्वदानन्द वर्मा के 'नरमेघ', 'प्रश्न', 'अनिकेतन', 'निकट की बूरी', तथा 'अनागत', राहुल सांकृत्यायन के 'जय यौधेय', 'सिंह सेनापति', 'सोने की ढाल', और 'जादू का मुल्क', डॉ० धर्मवीर भारती का 'गुनाहो का देवता', 'सूरज का सातवाँ घोड़ा', जदेवराज का 'पथ की खोज', विष्णु प्रभाकर का 'ढलती रात' प्रमुख हैं। पहाड़ी ने अपने 'सराय' आदि उपन्यासों में 'यथार्थवादी रोमांस' के चित्र खींचे हैं। सच तो यह है कि सन् १९३६ के पश्चात् जितना विकास उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में हुआ है, उतना और किसी क्षेत्र में नहीं हुआ। उपन्यास लिखने

के ढग में तो इतना परिवर्तन हो गया है कि प्रेमचन्द के उपन्यास बहुत पीछे छूट गए हैं।

कहानी

प्रेमचन्द-काल में उपन्यास की भाँति कहानी-क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास हुआ। सैकड़ों की संख्या में कलात्मक कहानियाँ हमारे सामने आ गई हैं और हम पूर्व-पश्चिम के किसी भी साहित्य के समकक्ष अपने कथा-साहित्य को रख सकते हैं। प्रगतिवादी उपन्यासकार ही अधिकांश में कहानीकार हैं। प्रमुख प्रगतिशील कहानीकारों में हम भगवतीचरण वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, रागेय राघव, अमृतराय, अज्ञेय, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, जेजवहादुरसिंह हंसराज 'रहबर', रामवृक्ष बेनीपुरी, जमनेश्वरसिंह प्रभाकर भाववे, राजेन्द्र यादव, कमल जोशी, बरुआ, श्रीमती कमला त्रिवेणीशकर, चन्द्रकिरण सोनरेक्सा तथा रजनी पनीकर के नाम प्रमुख हैं।

इन सभी कहानीकारों ने समाज के प्रत्येक अंग पर प्रकाश डालने वाली उत्तम कहानियों की रचना की है। भगवतीप्रसाद वाजपेयी और भगवतीचरण वर्मा की कहानियाँ समाज के प्रति एक विद्रोह की भावना लिए रहती हैं। शेष कहानीकारों की रचनाओं में भी कला के ऐसे अनेक विधान मिलेंगे जिनमें सामयिक जीवन, इतिहास तथा, संस्कृति के अनेक अंगों का स्पर्श किया गया है। श्री राधिकारमणप्रसादसिंह की कथानियों का संग्रह 'सावनी समा' यशपाल की कहानियों के संग्रह 'पिजरे की उड़ान', 'बो दुनिया', 'ज्ञानदान', 'फूलों का कुर्ती', 'उत्तराधिकारी, पहाड़ी के 'सड़क पर', 'अधूरा चित्र', 'छाया में', अमृतराय नागर का 'तुलाराम शास्त्री', अंचल का 'ये वे बहुतेरे', अमृतराय का 'जीवन के पहलू' नाम से प्रकाश में आ चुके हैं। अन्य लेखकों की कहानियाँ सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में आगे दिन निकलती रहती हैं।

श्री राहुल सांकृत्यायन की 'बोल्ना से गंगा' कहानी-संग्रह में भारत की सांस्कृतिक विकास की ऐतिहासिक कथाओं का चित्रण है। डॉ० भगवतशरण उपाध्याय भी इसी धारा के लेखक हैं। श्री देवेन्द्र सत्यार्थी की कहानियाँ भी अपने ढंग की निराली होती हैं। इधर रामचन्द्र तिवारी और श्रीराम शर्मा की कहानियाँ भी अच्छी निकली हैं।

पिछले दस वर्षों में भारत के राजनैतिक और सामाजिक जीवन की प्रगति विद्युत् गति से हुई है और कहानीकारों ने देश के विभिन्न भागों के नर-नारियों की संवेदनाओं को सुन्दरतम रूप में रखने का प्रयत्न किया है। बंगाल का अकाल, सन् ४२ का आन्दोलन, कलकत्ता और पंजाब का जन-संहार और युद्धकालीन अवस्था और मध्यवित्तों के आर्थिक और नैतिक संघर्ष का चित्रण, हमारे इन कहानीकारों का प्रिय विषय रहा है। बीसियों कहानी-मासिक हजारों की संख्या में निकलते हैं, जिनमें हजारों कहानियाँ प्रतिमास प्रकाशित होती हैं। हजारों कहानियों में दस-बीस ऐसी अवश्य होती हैं, जो हमें गोर्की, मोपासाँ, फलावरन और चैखव की याद दिलाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा कथा-साहित्य उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रहा है।

निबन्ध

पिछले दस वर्षों में निबन्ध-साहित्य में भी पर्याप्त विकास हुआ है। विविध विषयों के ठोस और उच्चकोटि के निबन्धों ने हमारे साहित्य के भण्डार को भरा है। प्रगतिवादी निबन्ध-लेखकों में श्री डॉ० रामविलास शर्मा, शिवदानसिंह चौहान, प्रकाशचन्द्र गुप्त, जगन्नाथ-प्रसाद मिश्र, तथा प्रभाकर माचवे के नाम लिये जा सकते हैं। इन लेखकों ने प्रायः साहित्यिक विषयों पर विवेचनात्मक निबन्ध ही अधिक लिखे हैं। इन निबन्धों के संग्रह पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ० रामविलास शर्मा की 'प्रगति और परम्परा', 'संस्कृति और साहित्य',

जगन्नाथप्रसाद सिन्हा की 'साहित्य की वृत्तान्त धारा', शिवदान-सिंह चौहान का 'प्रगतिवाद' प्रगतिशील निबंधों के अच्छे संग्रह हैं। परन्तु कुछ ग्रन्थों के नाम गिना देने से निबन्ध-साहित्य की प्रगति पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। सैकड़ों मासिक पत्रों, सप्ताहिकों, दैनिकों के अग्रलेखों और ज्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी ग्रन्थों में जो साहित्य प्रतिदिन हमारे सामने आता है, वह वस्तुतः निबन्ध-साहित्य है। पिछले १० वर्षों में बहुत से लेखकों ने निबन्ध-साहित्य में योग दिया है। इनमें महत्त्वपूर्ण राहुल सांकृत्यायन हैं। मनुष्य के ज्ञान और विज्ञान तथा कर्म का कोई भी क्षेत्र उनकी क्षिप्र लेखनी से अछूता नहीं बचा है। उन्होंने अपने यात्रा-सम्बन्धी लेख लिखकर हमारे साहित्य में और भी वृद्धि की है। साथ ही नये सैकड़ों प्रयोग भी हमें दिये हैं।

नाटक

नाटकों की दृष्टि से हमारा साहित्य विशेष धनी नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हिन्दी में अपना रंग-मंच नहीं है। इसी से लेखकों को नाटक लिखने की विशेष प्रेरणा नहीं होती और जो नाटक लिखे जाते हैं, वह केवल पाठ्य-ग्रन्थ बनकर रह जाते हैं। भाषा, शैली, और कला की दृष्टि से उनमें नाटकीय तत्वों का अभाव सा रहता है। न तो लेखक उन पर विशेष परिश्रम करना चाहता है, न रंग-मंच पर अपनी कृति को परख ही सकता है। ऐसी अवस्था में हिन्दी-नाटकों का लिखना केवल परम्परा-पालन-मात्र ही रहा है।

समालोचना

प्रगतिवाद ने हिन्दी-साहित्य को यदि कोई सबसे नवीन और महत्त्वपूर्ण वस्तु दी है, तो वह है आधुनिक समालोचना। अब तक साहित्य-शास्त्र के प्राचीन सिद्धान्तों की कसौटी पर ही साहित्य की आलोचना होती रहा है, किन्तु प्रगतिवादी आलोचकों का कहना है कि

किसी एक ही सिद्धान्त की कसौटी पर साहित्य की परख नहीं हो सकती। उनका कहना है कि समाज और संस्कृति की गति के अनुरूप साहित्य का रूप भी बदलता रहता है। इसीलिए साहित्य की आलोचना करते समय काल-विशेष की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों को सामने रखना होगा। जिस प्रकार प्रकृति के रहस्य का निरन्तर और उत्तरोत्तर उद्घाटन हुआ उसी प्रकार समाज और साहित्य के रहस्य भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सामने निरन्तर खुलते जा रहे हैं। इसलिए साहित्य के सिद्धान्तों की बाह्य परीक्षा होनी चाहिए और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए।

प्रगतिवादी आलोचना ने कला की विचार-भूमि को विशेष महत्त्व दिया है। पूर्ववर्ती आलोचक विचारों की महत्ता को अपेक्षाकृत कम मानते थे। विचार-पुञ्ज समस्त कला का आधार है, विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ही कला की सृष्टि होती है। विचार-रहित कला की कल्पना भी संभव है। कलाकार अपनी अभिव्यक्ति के बाहरी रूप-रंग अवश्य निखार-सुधार को सुन्दर और सबल बनाना चाहता है, किन्तु केवल सुन्दरता के लिए महान् कला की सृष्टि कभी नहीं हुई। प्रगतिशील आलोचक इन विचारों की परीक्षा करके यह मानने का प्रयत्न करता है कि वे कहाँ तक सामाजिक गति में सहायता देते हैं अथवा बाधा डालते हैं। इस विचार-परीक्षा को प्रगतिवादी आलोचक वैज्ञानिक धरातल पर करता है।

एक प्रगतिवादी आलोचक का कहना है कि आलोचना के माने कोई रहस्य नहीं है, जिन्हें दैवी प्रेरणा पाकर ही आलोचक समझ सकता है। सफल आलोचना के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता है। आलोचक न केवल साहित्य के बहिरंग-रूप-रस-गंध की परीक्षा करता है प्रत्युत उसके भावों और विचारों से भी परिचित होना चाहता है। इन सबका परस्पर अन्तरंग सम्बन्ध होता है। साहित्य की भावनाओं और विचार-धारा के अनुरूप उसका बाह्य स्वरूप भी निर्मित होता है भाषा,

उपमाएँ, शब्द, चित्र सभी पर भावों की छाप रहती है। साहित्य युग की परिस्थितियों के साथ बदलता है और अपने काल की मन-स्थितियों का प्रतिनिधि होता है। इसलिए आलोचक को किसी युग विशेष के साहित्य का अध्ययन करने के लिए उस युग की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विशेषताओं का भी अध्ययन अवश्य करना पड़ेगा और इस साहित्य की परख वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टिकोणों से होगी। इसलिए आधुनिक साहित्य की समीक्षा अथवा परीक्षा हम प्राचीन आलोचना-सिद्धान्तों की कसौटी पर नहीं कर सकते, वरन् आज की परिस्थितियों को सामने रखकर ही उसकी समीक्षा की जा सकती है।

